

श्री० ब्र० सीतलप्रसादजी द्वारा अतीव कृष्णाव-
स्थामें लिखित यह ग्रन्थ श्री० सेठ गुलाबचन्दर्जा
टोंग्या इन्दौर द्वारा "जैनमित्र" के ग्राहकोको व
वीर सार्वजनिक वाचनालय इन्दौरके सभासदोंको
भेटमे बांटा गया है। अतः दूसरे भाई इससे वचित न
रहें इसलिये इसकी कुछ प्रतियाँ विक्रयार्थ भी निकाली
गई हैं।

—प्रकाशक।

विषयसूची ।

अध्याय पहला ।

देव व पुरुषार्थकी आवश्यकता ।

क्रम	विषय	पृष्ठ
१-	भगलाचरण ..	१
२-	चेतन जहसे भिन्न है	२
३-	पश्चिमेके विद्वानोंका मत	६
४-	दृष्टक आत्मा भिन्न ...	८
५-	लोक अनादि है ...	९
६-	देव क्या है ?	९
७-	देवका मयोग अनादिने है	११
८-	सूक्ष्म कार्माण शरीर	१२
९-	देव न्यय फल्ला है	१२
१०-	ईश्वर फलदाता नहीं	१२
११-	पुरुषार्थ क्या है ?	१५
१२-	देवका पुरुषार्थपर असर	१६
१३-	पुरुषार्थ व देव दोनों है	१७
१४-	हमें पुरुषार्थी होना चाहिये	१८
१५-	देवके हम ही स्वामी है	१९
१६-	पुरुषार्थ देवसे बड़ा है	१९

अध्याय दूसरा ।

आत्माका स्वभाव व विभाव ।

१७-	द्रव्यका स्वरूप	२७
१८-	आत्माका स्वभाव	३६
१९-	आत्माका विभाव	४३
२०-	जगतके प्राणियोंका विभाव	५२

अध्याय तीसरा ।

देवका स्वरूप व कार्य ।

क्रम	विषय	पृष्ठ
२१-	कार्माण शरीर	५५
२२-	वर्णाण	५६
२३-	मूल कर्म प्रकृति आठ हैं	५९
२४-	ज्ञानावगण दर्शनावरणके कारण विशेष भाव	६०
२५-	असातावेदनीय कर्मवधके विशेष भाव	६१
२६-	दर्शनमोहनीय कर्मवधके विशेष भाव	६३
२७-	चारित्रमोहनीय कर्मवधके विशेष भाव	६४
२८-	नर्क आयुके कर्मवधके विशेष भाव	६४
२९-	तियेचायुके वधके विशेष भाव	६४
३०-	मनुष्यायुके वधके विशेष भाव	६५
३१-	देवायुके वधके विशेष भाव	६५
३२-	अशुभ नामकर्मके वधके विशेष भाव	६५
३३-	शुभ नामकर्मके वधके विशेष भाव	६६

क्रम	विषय	पृष्ठ
३४-	गोत्रकर्मके बंधके विज्ञेय भाव .	६६
३५-	अतरायकर्मके बंधके विज्ञेय भाव ...	६६
३६-	पाप पुण्य भेद	६७
३७-	लेश्या .	६८
३८-	आठ कर्मोंके उत्तरभेद	६९
३९-	पुण्य पाप प्रकृति	७६
४०-	चार प्रकारका बन्ध	७८
४१-	आवाधाकालका नियम	८१
४२-	चौदह गुणस्थान	८४
४३-	गुणस्थानोंमें प्रकृतिबंध	८८
४४-	गुणस्थानोंमें अवन्ध, बंध- व्युत्पत्ति .	९१
४५-	कर्मोंका उदय	१०३
४६-	गुणस्थानके उदयस्थान	१०९
४७-	कर्मोंकी सत्ता अथवा उनका सत्य	१२१
४८-	आठों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंकी सत्ता	१२३

अध्याय चौथा ।

पुरुषार्थका स्वभाव और कार्य ।

४९-	पुरुषार्थ द्वारा सचित कर्ममें परिवर्तन	१३१
-----	---	-----

+

क्रम	विषय	पृष्ठ
५०-	जीवोंके पांच प्रकारके भाव व भेद प्रभेद	१३४
५१-	पारणामिक भाव	१४१

अध्याय पांचवां ।

धर्म पुरुषार्थ ।

५२-	धर्म पुरुषार्थकी मुख्यता	१४२
५३-	साधुका व्यवहार धर्म	१४२
५४-	गृहस्थ धर्म .	१४३
५५-	व्रत	१४९
५६-	ग्यारह प्रतिमाहें ..	१५६

अध्याय छठा ।

अर्थ पुरुषार्थ ।

५७-	अर्थ पुरुषार्थ कैसे कर	१५९
५८-	उद्यमके छ. प्रकार	१५९

अध्याय सातवां ।

काम पुरुषार्थ ।

५९-	पाचों इन्द्रियोंके विषयोंका उपयोग किस प्रकार करें	१६३
-----	--	-----

अध्याय आठवां ।

मोक्ष पुरुषार्थ ।

६०-	सिद्ध अवस्थाका स्वप्न	१६७
-----	-----------------------	-----

+

+

शुद्ध करके पढ़ें—

इस पुस्तकमें पृ० लाईन २१ में Lifeless Bodies or Dead Bodies की जगह पर Living Bodies पढ़ ।

श्रीवीतरागाय नमः ।

जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ

अध्याय पहला ।

देव व पुरुषार्थकी आवश्यकता ।

मंगलाचरण ।

वीतराग विज्ञान मय, परमानन्द स्त्रभाव ।
नमहुं सिद्ध परमात्मा, त्याग समत्व विभाव ॥ १ ॥
परम धर्म पुरुषार्थमें, साथ मोक्ष पुरुषार्थ ।
अविनाशी कृनकृत्यको, ध्याजं कर पुरुषार्थ ॥ २ ॥
कर्म-देवकी सैन्यको, धर्म खड्गसे चूर ।
सिद्ध किया निज कार्यको, नमहुं होय अब दूर ॥ ३ ॥

जगतमें देव और पुरुषार्थ दोनों प्रसिद्ध हैं। देवको भाग्य, अष्ट-
कर्मका फल, किस्मत, करणी, तकदीर, fate फेट, आदि नामोंसे
कहते हैं। और पुरुषार्थको उद्योग, प्रयत्न, तदवीर, परिश्रम, उत्साह,
कोशिश आदि नामोंसे पुकारते हैं।

जब कोई किसी कामको सिद्ध कर लेता है तब पुरुषार्थकी
दुहाई दी जाती है। जब कोई काम बिगड़ जाता है या विघ्न आ जाता
है तब देवको याद किया जाता है। दोनों बातें जगतमें प्रचलित हैं।
इन दोनों बातोंकी आवश्यकता तब ही होगी जब दोनों बातें सिद्ध हों।

जो लोग केवल जडवादी हैं, जो जाननेवाले आत्माको जड़से

अलग नहीं मानते हैं, जिनके मतमें जीवन प्रवाह मरनेके बाद विलकुल बुझ जाता है, जो जडसे ही चेतनकी उपज मानते हैं व शरीरके नाशके साथ उस चेतनका भी नाश मानते हैं वे सब केवल एक पुरुषार्थको ही मानते हैं। वे भाग्यको या पाप पुण्य कर्मको व उनके फलोंको नहीं मानते हैं। जब कोई काम सफल हो जाता है तब पुरुषार्थकी ही महिमा गाते हैं। जब कोई काम बिगड जाता है तब पुरुषार्थकी मूल ही मानते हैं। कभी कभी वे कामके बिगडनेपर व विघ्न आ जानेपर अकस्मात् ऐसा होगया ऐसा कहते हैं, तौ भी वे किसी अदृष्ट कारणको नहीं मानते हैं।

¹ जो लोग जाननेवाले आत्माको मानते हैं, चाहे वे उसकी भिन्न शरीरमें भिन्न २ सत्ता मानते हों या किसी एक ईश्वर या ब्रह्मका अंश मानते हों, चाहे वे आत्माका बारबार पुनर्जन्म मानते हों या मरनेके बाद एक दफे कभी अपने अच्छे या बुरे कामका फल पाना मानते हों, ऐसे लोग पुरुषार्थके साथ साथ दैव या भाग्य या पाप पुण्यको भी मानते हैं। इस मतके माननेवाले बहुत हैं। हमारी रायमें केवल जड ही जड हो व जडसे चेतन पैदा होता हो यह बात ठीक नहीं है। चेतनशक्ति बहुतसे जड पदार्थोंमें नहीं पाई जाती है।

जिन जड पदार्थोंमें चेतनशक्ति पाई जाती है उनको सचेतन या चेतन सहित जड कहते हैं। जिनमे चेतन शक्ति नहीं है उनको अचेतन या चेतन रहित जड कहते हैं। सचेतन पदार्थ *lifeless bodies or dead bodies* जानते हैं, समझसे कुछ काम करते

हैं, याद भी रखने है, हितकी तरफ दौड़ते हैं या सरकने हैं, अहितसे हटने हैं, सुख व दुःखका म्याद लेते हैं जबकि अचेतन पदार्थ lifeless bodies or dead bodies कुछ भी नहीं समझते हैं, न हित अहितका विचार कर सकते हैं न सुख दुःखका ही अनुभव कर सकते हैं । हमारे सामने बढ़नेवाले व फलनेवाले वृक्ष हैं जो पानी हवा मिट्टीको घसीटते हैं । लूट, केचुआ, चींटी, मच्छर, मक्खनी, मछली, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हिरण, घोड़ा, हाथी, ऊँट, कत्वा, मोर, कबूतर आदि जन्तु हैं जो बगवत् अपना हित ढूँढ़ते हैं, अहितसे भागते हैं, सुख दुःख अनुभव करते हैं । आदमी तो स्वयं जानते हैं कि उनमें कितनी विशाल बुद्धि है, जो बड़े २ कामोंको करनेकी बातें सोचते व हितको ढूँढ़ते हैं । ये सब अचेतन पदार्थ जब मरजाते हैं या चेतन शक्तिसे छूटजाते हैं तब वे समझकी कोई बात नहीं कर सकते हैं । हमारे अचेतन पदार्थोंके मगान होजाते हैं ।

चौकी, कलम, कुर्सी, पलंग, घड़ा, बर्तन, कपड़ा, मेज, गाड़ी, चटाई, कागज, छतरी, पाटी, आदि हैं जो मिट्टीके बनें खिलौने हैं लोहेके बनें कढ़ाए आदि हैं, ये सब अचेतन व जड़ हैं । इनमें चेतन-पनेकी कोई बात नहीं पाई जाती है । जगतमें न तो केवल जड़ पदार्थ हैं न केवल चेतन पदार्थ हैं । किन्तु चेतन व अचेतन पदार्थोंका समूह ही जगत है । बिना इन दो प्रकारके पदार्थोंको माने हुए केवल पुरुषार्थकी जोड़ी नहीं बन सकती है । यही बात मत्य भी है । आत्मा है, इसके समझनेके लिये बड़ा भारी ग्रन्थ तो अपना अपना अनुभव है ।

हरणको यह समझ है कि मैं जाननेवाला हूँ, हरणको अपने ऊपर नीती पुरानी बातोंकी याद है, एक बृद्ध पुरुष शरीरमें बकस

गया है परन्तु ज्ञान उसको बालपन तकका है । हम एक काल एक ही इन्द्रियसे जानते हैं परन्तु हमको पांचों इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञानकी धारणा बनी रहती है । यदि केवल जड़से जानना होता तो जाननेके पीछे ज्ञानका सचय नहीं रहता । कारण व कार्यका लम्बा विचार ज्ञानी आत्मा ही कर सकता है । एक बालकको भी अनुभव है कि मैं हाथसे छूकर, जवानसे चाखकर, नाकसे सूँघकर, आखसे देखकर, कानसे सुनकर जानता हूँ, शरीरादि द्वार हैं वे नहीं जानते हैं, मैं ही कोई जाननेवाला हूँ जो आख नाक आदिसे जानता हूँ । आत्मा हमएकके अनुभवमें खूब आ रहा है । किसी भी मुर्दा या जड़ पदार्थमें अनुभव या वेदना feeling नहीं होती, किन्तु सचेतन पदार्थमें होती है । क्योंकि जाननेवाला आत्मा शरीरमें है । आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर बदलता है । नए पैदा हुए बालकको बहुतमा पट्टा भस्कार होता है । गर्भसे बाहर निकले हुए बालकको भूखकी वेदना होती है, वह रोता है, दूध मिलनेपर संतोषी होजाता है । यदि उसे कोई सतावे मारे तो दुःखी होता है, क्रोधमें भरजाता है । उसमें लोभ व क्रोध झलकते हैं वह पुराना ही संस्कार है । किसीने उसे सिखाया नहीं । शरीरमें आनेके पहले वह कहीं और शरीरमें अवस्थित था । पूर्व जन्मके संस्कारवश एक स्कूलमें पढ़नेवाले बालक व एक ही माताके उदरसे निकले बालक कोई तीव्र बुद्धि रखते हैं कोई मन्द, कोई थोड़े कालमें बहुत याद करलेते हैं कोईको बहुत कालमें भी याद नहीं होता है । मूल्य माता पिताओंकी संतान बुद्धिमान व विद्वान बन जाती है व विद्वान माता पिताकी संतान मूल्य देखनेमें आती है । यह नियम नहीं है कि मूल्य माता पिताकी

संतानें मूर्ख हों व विद्वान माता पिताकी संताने विद्वान हों । क्योंकि हरएक जीव अपने २ भिन्न २ संस्कारको लिये हुए जन्मता है । पूर्व जन्मके संस्कार वश कोई बुद्धिमान बालक एक दफे पढ़कर या देखकर याद कर लेते हैं, कोई २ बालक ऐसे सुने गए हैं जो बिना पढ़ाए संस्कृत, पाली बोलते हैं, व गणित करने हैं, ज़रामा निमित्त पानेपर शीघ्र ही बहुतसे बालक अच्छे शिक्षित होजाते हैं जैसे प्रवीण गवैये, शिल्प-कार, चित्रकार आदि । इसमें कारण पूर्व जन्मका संस्कार ही है । कवि-गण बहुधा संस्कारित ही होते हैं । आत्माकी सत्ता जड़से भिन्न माने बिना पूर्वके संस्कार नहीं पाये जा सक्ते हैं । किन्हीं २ बालकोंको पूर्व जन्मकी बातोंका स्मरण भी होना सुना जाता है । यह भी सुननेमें आता है कि कोई व्यंत्तर देव किसी मानवको प्रगट होकर कहता है कि हम पड़ले जन्ममें अमुक मानव थे । बड़ी बात विचारनेकी यह है कि जड़ वस्तुओंमें चेतनशक्ति बिल्कुल प्रगट नहीं है । अचेतनता भलेप्रकार सिद्ध है, तब उनके द्वारा ऐसी शक्ति पैदा हो जावे जो उनके मूल स्वरूपमें नहीं है यह बात न्यायमार्गसे विपरीत है । हरएक कार्य अपने मूल कारण या उपादान कारणके अनुसार होता है, जैसे मिट्टीसे मिट्टीके वर्तन, सोनेसे सोनेके गहने, लोहेसे लोहेके वर्तन बनते हैं, मिट्टीसे चादीके वर्तन नहीं बन सक्ते तथा जैसे गुण मूल पदार्थमें रहते हैं वैसे ही गुण उसके बने काममें प्रगट होते हैं । यदि जड़में आत्मा बनता तो जड़में चेतनपना प्रगट होना चाहिये था । नो किसी भी तरह नहीं दिखता है । इसलिये जो लोग जड़से अलग किसी अजर अमर चेतनताधारी पदार्थको मानते हैं उनकी बात

६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

ठीक है, जड़वादी चार्वाकादिकी बात ठीक नहीं जंचती है ।

पश्चिमके देशोंमें बड़े- विद्वान हैं । कई विद्वानोंने आत्माको

जड़से अलग माननेकी राय ही दी है—
पश्चिमके विद्वानों—
का मत ।

Sir Oliver Lodge Says "I am convinced that we ourselves are not extinguished when we die Personality continues We ourselves in our own real essence do not decay or wear out we continue in a permanent existence beyond the life of the material fleshly organism (appeared in Bombay Chronical 29-11-1926)

भावार्थ—सर ओलाइवर लाज कहते हैं कि हम मरनेके बाद विला नहीं जाते हैं. हम बने रहते हैं । हम स्वयं अपने मूल स्वभावसे कभी नष्ट नहीं होते हैं न बिगड़ते हैं हम इस जड़ मांसमडें शरीरके जीवनसे आगे भी अविनाशी जीवनमें बने रहते हैं (बम्बई क्रॉनिकल पत्र ता० २९-१२-१९२६)

Sir Oliver Lodge writes in "Raymond"—Death is the cessation of that controlling influence over matter and energy, so that thereafter the uncontrolled activity of physical and chemical forces supervene. Death is not the absence of life merely, the term signifies if departure in separation, the severance of the abstract principals from the concrete residue. The terms only truly applies to that which has been living

Death, therefore, may be called a dissociation, a desolution, a separation of a controlling entity from a physico chemical organism, it can only be spoken of in general and vague term as a separation of soul and body if the term 'soul' is reduced to its lowest denomination when used in connection with animals and plants

भावार्थ—सर ओलाइवर लॉज अपनी पुस्तक रेमंडमें लिखते

हैं “शरीर और शक्तिपर कावू रखनेवाले प्रभावका बंद होना ही मरण है। मरनेके पीछे कावूसे बाहर होकर शरीरकी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। मरणसे मतलब केवल जीवनका अन्त नहीं है किंतु शरीरसे किसी जीवन शक्तिका अलग होना है। इसीको हम कह सकते हैं कि जो जीता रहा था वह अलग हो गया। इसलिये मरण शरीरके यंत्रसे कावू रखनेवाले पदार्थका छुट जाना है। साधारण शब्दोंमें आत्मा और शरीरका अलग होना है। यहा आत्मासे मतलब उन अति छोटे जन्तुओंसे भी है जिनको पशु और वृक्ष कहते हैं।

Professor T J Hudson in his book “a scientific demonstration of future life” says “The subjective mind is a distinct entity, possessing independent powers and functions having a mental organisation of its own, and being capable of sustaining an existence independent of the body. In other words it is the soul”

भावार्थ—प्रोफेसर टी० जे० हडसन अपनी पुस्तकमें “साइन्टीफिक डिमान्डेशन आफ फ्यूचर लाइफ” में लिखते हैं—जाननेवाला मन एक भिन्न पदार्थ है जिसमें उसकी अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ हैं व क्रियाएँ हैं। उसका मानसिक प्रवन्ध अपना ही है, वह शरीरसे जुड़ी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। दूसरे शब्दोंमें यही आत्मा है।

Professor Wilhem Macdongall in his book “Physiological Psychology” says —“ We are compelled to admit that the so called physical elements are partial affections of a single substance or being and since this is not any part of the brain, is not a material substance, but differs from all material substances. We must regard it as an immaterial substance or being”

भाषार्थ—प्रोफेसर विलियम मैकडॉगल अपनी पुस्तक—“ फीजि-ओलाजिकल सैकोलोजी ” में लिखते हैं—हमको मजबूर होकर मानना पड़ता है कि अन्तःकरणके कार्य किसी एक पदार्थके कुछ काम हैं । यह पदार्थ मगजका कोई भाग नहीं है न यह कोई जड़ पदार्थ है । किन्तु यह सब जड़ पदार्थोंसे जुड़ा है । उसे हम एक अमूर्तक पदार्थ या जीव मान सकते हैं ।

जहांतक बुद्धिसे विचार किया जाता है जड़से भिन्न चेतन शक्तिका मानना जरूरी व ठीक जंचता है । केवल हरएक आत्मा जड़से चेतन शक्तिका काम नहीं हो सकता है । भिन्न २ है । चेतन शक्ति हरएक शरीरधारी प्राणीमें स्वतंत्र व भिन्न २ है या एक किसी ईश्वर या ब्रह्मका अंश है । इस बातपर विचार किया जावे तो यही समझमें आता है कि हरएक चेतन शक्तिधारी आत्माकी सत्ता भिन्न २ है । क्योंकि एक ही जालमें जगतकी आत्माओंमें भिन्न २ भाव या कार्य देखे जाते हैं ।

कोई शांत है तो कोई क्रोधी है, कोई अज्ञानी है तो कोई ज्ञानी है, कोई भक्ति करता है, कोई व्यापार करता है, कोई जागता है, कोई सोता है, कोई विद्या पढ़ता है, कोई विद्या पढ़ाता है, कोई जन्मता है, कोई प्राण त्यागता है, कोई सुखी है, कोई दुःखी है, कोई रोता है, कोई हंसता है । यदि एक ही ईश्वर या ब्रह्मके अंश हों तो सब एकरूप रहने चाहिये । यदि ईश्वर शुद्ध व निर्विकार है तो सब प्राणी शुद्ध व निर्विकार रहने चाहिये । यदि ईश्वर अशुद्ध है व विकारी है तो सब अशुद्ध व विकारी रहने चाहिये । यदि

ईश्वर शुद्ध है परन्तु उसका अंग जड़से मिलकर अशुद्ध व विकारी हो जाता है तो ईश्वरके अंगमें विकार होनेसे ईश्वर अवश्य विकारी हो जायगा व उसे विकारका फल भोगना पड़ेगा । ईश्वर एक अमूर्तीक पदार्थ है उसमें उसके खण्ड नहीं हो सक्ते । खण्ड या टुकड़े जड़ मूर्तीक पदार्थके ही हो सक्ते हैं जो परमाणुओंके बन्धसे बनते हैं । ईश्वर परम शुद्ध निर्विकार ही हो सक्ता है, उसमें स्वयं कोई इच्छा किसी काम करनेकी व किसीको बनानेकी व बिगाड़नेकी नहीं हो सक्ती है, न वह किसीके साथ गगद्वेष करता है, वह समदर्शी है, वह जड़में अपना अंग भेजे यह कल्पना नहीं हो सक्ती है । स्वयं शुद्धसे अशुद्ध बने यह बात संभव नहीं है । इसलिये यही बात ठीक है कि हरएक शरीरमें भिन्न २ आत्मा है ।

यह लोक जड़ और चेतन पदार्थोंका अमिट समुदाय है ।

इसके भीतर सर्व ही पदार्थ मन् हैं, मड़ा ही बने लोक जड़ चेतनका रहने हैं । भूलसे न बनने हैं न बिगड़ते हैं । केवल समृद्ध है व अनादि है । अवस्थाएं ही बदलती हैं । इसलिये यह लोक भी मत है, अनादि अनंत है, मात्र अवस्थाओंके बदलनेकी अपेक्षा एकमा नहीं रहता है ।

आत्मा हरएक शरीरमें भिन्न २ है तौभी एकसे नहीं विदित होते हैं । उनके अंतर्ग स्वभावमें विचित्रता है उनके देव क्या है । बाहरी मयोगमें विचित्रता है । क्रोध, मान, माया, लोभ ये विकारी या अशुद्ध भाव या दोष हैं, क्योंकि इनके होनेपर ज्ञानभाव नहीं रहता है तथा साधारणतया सर्व जगत

१०] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

इनको बुरा ही मानता है। ये विकार किसीमें कम किसीमें अधिक पाए जाते हैं, एकसे नहीं मिलते हैं। इन चारों विकारोंके विरोधीभाव शमा, विनय, सरलता तथा सतोष भी पाए जाते हैं। ये भी किसीमें कम किसीमें अधिक दिखलाई पड़ते हैं। बाहरी अवस्थाएं भी एकसी नहीं हैं। किसीका शरीर सुन्दर, किसीका असुन्दर है किसीका पुष्ट व किसीका निर्बल है, किसीका शरीर अधिक काल तक जीता है किसीका कम काल जीता है, किसीका जन्म धनिक व माननीय कुलमें किसीका दीन हीन व निन्दित कुलमें होता है, किसीको धन थोड़े परिश्रमसे मिलता है किसीको बहुत परिश्रम करनेपर भी धन नहीं मिलता है या कम मिलता है, किसीके संतान हैं किसीके नहीं हैं, किसीका अधिकार है किसीको चाकरी करनी पड़ती है, किसीको इच्छाके अनुकूल पदार्थ मिल जाते हैं किसीको नहीं मिलते हैं, किसीको इच्छाके विरुद्ध दुस्वदार्थ संयोग मिलने हैं, कोई बूढ़ा या रोगी होना या मरना नहीं चाहता है तौंगी बूढ़ा व रोगी होना पड़ता है या शरीर छोड़ना पड़ता है। इत्यादि भीतरी व बाहरी विचित्र दशाएँ जगतमें प्राणियोंकी दीख पड़ रही हैं। यह क्या कारण है कि कोई आत्मा मानवके शरीरमें जन्म धारता है, कोई पशुके, पक्षीके, मछलीके, मक्खनके, अमरके, चींटी चींटके, लट् आदिके शरीरमें जन्मता है, कोई वृक्षके शरीरमें जन्मता है। हर एक जातिमें भी विचित्रता है। सब जंतु एकसे नहीं हैं। इन सबको देखकर दैव, भाग्य, तकदीर, किसमत या पुण्य-पापको मानना पड़ता है। हर एक संसारी आत्मा पुण्यके फलसे अच्छी व पापके फलसे बुरी अवस्थामें है। पुण्यके फलसे सुख व पापके फलसे दुःख होता है। पुण्यके

होनेपर काम सफल होजाता है, पापके होनेपर फिक्र या अन्तराय पड जाता है । जैसे हजार लोटों या वर्तनोंमे पानी भरा हो वह एकसा न दिखता हो भिन्न रंगका या मैला झलकता हो तो उसमे कारण रंग या मल या मिट्टीका संयोग ही है । यदि पानीके साथ दूसरी वस्तुका संयोग नहीं होता तो सब हजार लोटोंमे पानी एकसा ही दिखता, क्योंकि भिन्न रंग या मलका मिलाप है इसीलिये विचित्रता है । इसी तरह संसारी आत्माओंके साथ पाप पुण्यका या दैवका संयोग है इसीसे विचित्रता है । यदि पाप पुण्य या दैवका सम्बन्ध नहीं होता तो सब आत्माएं एकसी दिखलाई पडतीं ।

जैन सिद्धांत बताता है कि इस अनादिकालके संसारके प्रवाहमें संसारी जीव अशुद्ध हो रहे है, कारण यही है दैवका संयोग कि इनके साथ एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको अनादिसे है । कर्मण शरीर कहते है । यह इतना सूक्ष्म है कि पाचों इन्द्रियोंसे प्रगट नहीं है, अनुमानसे जाना जाता है । पाप या पुण्यकर्मके फलसे उस फलके कारण पाप पुण्यके होनेका अनुमान किया जाता है । क्योंकि अशुद्धता या मैल बिना दूसरी वस्तुके संसर्गके नहीं हो सक्ता है । यह सूक्ष्म शरीर कभी छूटता नहीं है । जब एक प्राणी स्थूल या वादर दीखनेवाले शरीरको त्यागता है या मरता है तब वह सूक्ष्म शरीरका त्याग नहीं करता है, वह जीवके साथ रहता है । जब कभी यह आत्मा मुक्त या स्वतंत्र होता है तब ही वह कर्मण शरीर बिल्कुल छूट जाता है ।

वह कर्मण वर्गणा नामके सूक्ष्म जड स्कंधोंसे बनता रहता

है । उसमेंसे पुराने कर्मण स्कंध गिरते रहते हैं
 सूक्ष्म कर्मण व नए मिलते रहते हैं । जगतमें कर्मण वर्गणाएं
 शरीर । भरी हुई हैं । उनको संसारी आत्माएं अपने मन,

वचन, कायके हलनचलनसे रागद्वेष मोह अशुद्ध
 भावोंके द्वारा संचय करते रहते हैं । जब अच्छे भाव होते हैं तब
 पुण्य कर्मोंका संचय होता है जब बुरे भाव होते हैं तब पाप कर्मोंका
 संचय होता है । जैसे चुम्बक पाषाण लोहेको घसीट लेता है वैसे
 आत्माके भाव व हलन चलनसे आत्मा कर्म व स्कंधोंको घसीट कर बांध
 लेता है ।

वे कर्म स्वयं पककर कुछ काल पीछे झड़ने लगते हैं तब वे
 फल प्रगट कर सकते हैं, उसी फलको कर्मका
 दैव स्वयं फलता है । या दैवका कार्य कहते हैं । उसी फलसे आत्मामें
 क्रोध, मान, माया, लोभ विकारी भाव होते हैं ।
 उसी फलसे बाहरी अवस्था अच्छी या बुरी होती है या धन, संतान
 आदि शुभ संयोग या अहितकारी बुरे संयोग मिलते हैं । संसारी
 आत्माएं अपने ही अशुद्ध भावोंसे अपने दैवको बनाते हैं । यह वस्तुका
 स्वभाव है । जैसे गर्मीका कारण पाकर पानी स्वयं भाफ बन जाता है,
 वैसे हमारे भावोंका निमित्त पाकर पाप या पुण्यकर्म स्वयं संचय हो
 जाता है तथा यह स्वयं गिर भी जाता है । जैसे स्थूल शरीरमें हम
 निरन्तर हवा लेते हैं, निकालते हैं, सोते जागते, श्वास चलता रहता है ।
 हम पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, हवा, पानी, भोजन शरीरमें जाकर
 स्वयं पकते हैं व रस, रुधिर, मांस, हाड, वीर्य आदि धातुओंको बनाते

हैं, उनकी यह क्रिया हमारे बुद्धिपूर्वक प्रयत्नके बिना ही होती रहती है। वीर्य इनका अंतिम फल या सार है। उस वीर्यकी बदौलत या वीर्यके फलसे हमारा शरीर व हमारे शरीरके अंग उपांग काम करते रहते हैं। जैसे स्थूल शरीरमें स्वयं फल होजाता है वैसे सूक्ष्म कर्मण शरीरमें स्वयं फल होजाता है।

कुछ लोगोंका यह मत है कि कोई ईश्वर पाप या पुण्यकर्मका फल देता है कर्म स्वयं फल नहीं देसक्ते क्योंकि ईश्वर फलदाता कर्म जड़ है। इस बातपर विचार किया जावे तो नहीं। यह बात ठीक समझमें नहीं आती है। ईश्वर अमूर्तीक शरीर रहित है, मन वचन काय रहित है, मनके बिना यह किसीके पाप पुण्यके सन्बन्धमें विचार नहीं करसक्ता, वचनके बिना दूसरोंको आज्ञा नहीं देसक्ता, कायके बिना स्वयं कोई काम नहीं कर सक्ता है। वह सत्यदर्शी है, रागद्वेषसे रहित है। वह यदि जगतके अपूर्व जालमें पड़े तो वह स्वयं संसारी होजावे, विकारी होजावे। कुछ लोग पाप पुण्य कर्मका संचय भी नहीं मानते हैं, उनके मतसे ईश्वरको ही सब प्राणियोंके भले बुरेका हिसाब रखना पड़ता है। अमूर्तीक व शरीर रहित ईश्वरसे यह काम बिल्कुल संभव नहीं है। यह सबका दफ्तर कैसे रख सक्ता है, यह बात कुछ भी समझमें नहीं आती है। दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं कि पाप पुण्य कर्मका संचय होनेपर वह ईश्वर उनका फल भुगतावे या संचय न होनेपर ही वह ईश्वर सुख दुःख पैदा करे। ईश्वरमें दयावानपना भी व सर्वशक्तिमानपना भी माना जाता है, तब ऐसा ईश्वर जिन जगतके प्राणियोंका

स्वामी हो उसका कर्तव्य यह होना चाहिये कि जब कोई बुरा काम करनेका विचार करे तब ही उसके विचारको सुधार देवे, जिससे वह पाप काम नहीं कर सके। तब वह प्राणी उसका फल दुःख नहीं उठावे। समर्थ व दयालु पिताका तो यही कर्तव्य है कि अपने पुत्र पुत्रियोंको बुरे कामकी आगमें पड़ते हुए रोक दे। आगमें जलने ही न दे। यदि कोई पिता अपने पुत्रको कूयेमें गिरते हुए गिरनेसे बचावे नहीं, पीछे उसको गिरनेकी सजा दे। इस बातको कोई भी पिता नहीं करेगा न किसी पिताका धर्म हो सकता है।

जो मजिष्ट्रेट अपराधियोंको दंड दे सकता है वह रोक भी सकता है। रोकना पहला कर्तव्य है। यदि उसे मालूम हो कि कहीं चोर चोरी करनेवाले हैं तो वह उसको पहले ही पकड़ लेगा। चोरी करने नहीं देगा। यदि कोई मजिष्ट्रेट जानने पर भी किसीको बुरे कामसे रोकने नहीं व पीछे बुरा काम होने पर सजा दे यह बात मजिष्ट्रेटके धर्मसे विरुद्ध है। दुनियाके मजिष्ट्रेट या न्यायाधीश अल्पज्ञानी व अल्प शक्तिधारी होते हैं, उनके ज्ञानके विना व रोकनेकी सामर्थ्यके विना मानव पाप या अपराध कर डालते हैं। जब मजिष्ट्रेटको अपराधियोंके अपराधका पता लगता है तब वह दंड देता है कि दूसरे भी कोई ऐसे अपराध न करें व यह अपराधी अपने अपराधका पछतावा करें। ईश्वर अंतर्दामी या घट घट व्यापी सर्वज्ञ है। उसको उसी समय मालूम हो जाता है जब कोई पाप करना सोचता है। सर्व शक्तिमान होनेसे वह तुरंत रोक भी सकता है। यदि ईश्वर ऐसा करे तो जगत्में कोई बुरा काम नहीं होवे। इसलिये जब बुरे काम होते हुए देखे जाते हैं

तब ईश्वरको फलदाता मानके न रोकनेका दोष नहीं दिया जा सकता । वह निर्विकार है, जातादृष्ट है, साक्षीभूत है वह किसीको सुखदुःख देनेके अगोचरमें नहीं पड़ता है । जैसा हम कह चुके हैं कि जैसे स्थूल शरीरमें स्वयं फल हो जाता है वैसे ही सूक्ष्म शरीरमें पाप या पुण्य कर्मका स्वयं फल हो जाता है । विष खानेपर प्राणी तुरंत मर जाता है, आगमें हाथ देनेपर तुरंत हाथ जल जाता है कोई दूसरा मारता नहीं, कोई दूसरा जलाता नहीं । इसी तरह पाप पुण्य कर्मका फल स्वयं हो जाता है कोई दूसरा देनेवाला नहीं है ।

पुरुषार्थ क्या वस्तु है ? पुरुष आत्माको कहते हैं । आत्माका जितना स्वभाव या गुण प्रकाशित होता है उस पुरुषार्थ क्या है ? स्वभावके वर्तनको या काम करनेको पुरुषार्थ कहते हैं । आत्मा जानमई है व वीर्यवान है । जितना ज्ञान व वीर्य जिम आत्मामें प्रगट होता है वही व उतना ही उस आत्माका पुरुषार्थ है जिमसे वह जाननेका व वीर्यके प्रकाशका काम करता है । मक्खी मीठका पना जानती है, फिर उद्यम करके उसके पास जाती है, यही मक्खीका पुरुषार्थ है । हर एक प्राणीको भूख मताती है, वह अपनी भूखकी बाधाको जानता है, उसके भेटनेका उपाय जानता है व उस उपायके लिये यत्न करता है यही पुरुषार्थ है । देखनेमें आता है कि सर्व ही प्राणी अपनी भूखकी बाधा भेटनेको उपाय करने रहते हैं । यदि कोई भयकी शंका होती है तो भयसे बचनेका उपाय करते रहने हैं । ज्ञान और वीर्यका सर्व ही वर्तन पुरुषार्थ है जितना ज्ञान व वीर्य रुका हुआ है वह देव या कर्मके फलका कार्य

१६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

है। जितना २ कर्मका परदा हटता जाता है, ज्ञान स्वभाव प्रगट होता जाता है। एक बालक जब विद्या पढ़ने बैठता है तब बहुत कम जानता है, पढ़ते २ या पढ़नेके पुरुषार्थसे अज्ञानका परदा हटता जाता है ज्ञान बढ़ता जाता है। आत्मा वास्तवमें परमात्मारूप शुद्ध है, इसके साथ अनादिकालसे ही पाप पुण्यका सम्बन्ध है। इसी दैवके कारण यह अनादिकालसे अशुद्ध हो रहा है। इसका स्वभाव बहुतसा ढक रहा है। जितना कर्मका परदा हटा है उतना ज्ञान और वीर्य प्रगट है। उसी ज्ञान और वीर्यसे वृक्षादि प्राणी छोटेसे लेकर बड़े तक सर्व ही जंतु, पशु, पक्षी, मानव काम करते रहते हैं।

किसी कामका पुरुषार्थ करनेपर जब सफलता होती है तब पुण्य कर्मरूपी दैवकी मदद होती है। जब काममें दैवका पुरुषार्थपर सफलता नहीं होती है तब पापकर्मका फल प्रगट असर। होता है। पापकर्मरूपी दैवने अन्तराय या विघ्न कर दिया। बहुतसे आदमी एक ही प्रकारका व्यापार धनके लिये करते हैं। किन्हींको अधिक, किन्हींको कम धनका लाभ होता है। कारण यही है कि जिसका पुण्य अधिक उसको अधिक लाभ, जिसका पुण्य कम उसको कम लाभ होता है। किन्हींको धनके पैदा करनेका उपाय करनेपर भी धनकी हानि उठानी पड़ती है, कारण पापका फल है। किन्हींको नहीं। यह सब पुण्य पापका फल है। लाभ होना पुण्यका फल व हानि होना पापका फल है। हरएक आत्माके पास पुरुषार्थ और दैव दोनों हैं। दोनोंकी सत्ता बिना संसारका व्यवहार नहीं चल सकता है। यदि दैव या पाप पुण्य नहीं

होता तो सर्व आत्माएं सर्वदा ही शुद्ध दिखलाई पड़तीं । सर्व ही सुखी रहते, मरण, रोग, शोक, वियोग आदि कष्ट नहीं होते । यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो कोई भी कोई उद्यम नहीं करता । दोनोंका जगतमें काम है ।

पुरुषार्थको ही जो केवल मानते हैं उनके मतसे हरएक प्राणीका पुरुषार्थ सफल ही होना चाहिये । उसमें कोई पुरुषार्थ व देव विघ्नवाधाएं नहीं होनी चाहिये । तथा विचित्रता दोनों हैं । आत्माओंकी होना देव या पाप पुण्य विना संभव नहीं है । यदि केवल देवको माना जावे, पुरुषार्थ न माना जावे तो हरएक प्राणीको बेकाम बैठना चाहिये । भाग्यमें होगा तो भोजन पान आदिका लाभ हो जायगा । पुरुषार्थ करनेमें जो अच्छे या बुरे भाव होतें हैं उन ही से देव या पुण्य पाप बनता है । पुरुषार्थ विना देव नहीं हो सक्ता । यदि देव ही देव माना जावे तो कोई आत्मा कभी पाप पुण्यके बंधनसे छूटकर मुक्त नहीं होसक्ता है । पुरुषार्थ ही के बल जन कोई विवेकी वैराग्य और सम्यग्ज्ञानकी खड्ग मन्हालता है वह पाप पुण्यकर्मके संचयको क्षय करके व नवीन कर्मको न बन्ध करके मुक्त होजाता है ।

पुरुषार्थ और देव विना संसारकी गाडी नहीं चल सकती है । यह बात ममअ लेनी चाहिये कि देव दो तरहका होता है—एक तो वह जो आत्माके भावोंमें विकार पैदा करता है, दूसरा वह जो बाहरी संयोग—वियोगके होनेमें लाभ या हानि करता है । जितना ज्ञान, व वीर्य आत्मामें प्रगट है वह पुरुषार्थ अन्तरङ्गका है, वहीं अन्तरङ्गमें

एक मोहकर्म है जिसके कारण राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अशुद्ध भाव होते हैं, नानाप्रकारकी इच्छाएँ होती हैं । भीतरमें ज्ञान और वीर्यरूपी पुरुषार्थसे और मोह रागद्वेषसे युद्ध हुआ करता है ।

जो बलवान होता है उसकी विजय होजाती है । जैसे किमीके मनमें यह इच्छा पैदा हुई कि मैं एक मिठाई खाऊँ, तब ज्ञानने कहा कि यह मिठाई खाने योग्य नहीं है, हानिकारक है आत्मवीर्य यदि प्रबल होगा तो वह मानव अपनी उस इच्छाको रोक लेगा. मिठाई नहीं खाएगा । यदि ज्ञान ठीक नहीं हुआ व आत्म वीर्य निर्वल हुआ तो वह मानव मिठाई खा लेगा । पुरुषार्थकी वृद्धि उत्तम ग्राह्यज्ञानसे व सत्संगतिसे होती है तथा भीतरी दैव या मोहकी कर्मा भी धर्मज्ञान व तत्वविचारसे होती है । भीतरी दैव या इच्छा या रागद्वेष मोहको हम जानकर उसके रोकनेका उपाय कर सकते हैं, बाहरी दैवको हम पहलेसे नहीं जान सकते । साधारण मानवोंको यह ज्ञान नहीं होसکتा है कि हमारा यह काम पुण्यके उदयसे सफल होगा या पापके उदयसे बिगड जायगा । बाहरी दैव बिल्कुल अदृष्ट या गुप्त रहता है ।

तब एक बुद्धिमान मानवका यही कर्तव्य है कि वह हरएक काममें पुरुषार्थकी मुख्यता रखे । ज्ञानसे उस कामको हमें पुरुषार्थी होना विचारे कि करना चाहिये या नहीं या मैं कर सकूँगा चाहिये । या नहीं, फिर आत्मवीर्यसे उत्साहपूर्वक उस कामको करनेका उद्यम करे । यदि विघ्नकारक पापका फल नहीं प्रगट होगा तो वह काम सफल हो ही जायगा । यदि पापके फलसे काम सफल नहीं हो तो दैवका तीव्र उदय मानना चाहिये । हमारा

कर्तव्य यह है कि हम बुद्धिपूर्वक हर एक कामको विवेकपूर्वक करें। बहुधा बुद्धिपूर्वक काम सफल हो ही जाते हैं। यदि पुण्य या दैव अनुकूल नहीं हुआ तो काम न भी होवे तौभी बुद्धिपूर्वक कामोंमें पुरुषार्थकी मुख्यता है दैवकी गौणता है। अबुद्धिपूर्वक कामोंमें दैवकी मुख्यता है, पुरुषार्थकी गौणता है। जैसे एक आदमीने बुद्धिपूर्वक अच्छी गाड़ी-पर सवारी की. मार्गमें जाते हुए, उसको अबुद्धिपूर्वक अकस्मात् होगया—चोट लग गई। इस चोट लगनेमें दैवकी मुख्यता व पुरुषार्थकी गौणता रही तौभी हमको दैवके भरोसे न रहकर पुरुषार्थी होना चाहिये।

हम ही अपने रागद्वेष मोह भावोंसे या शुभ अशुभ भावोंके पाप पुण्यरूपी दैवको संचय करते हैं। हम ही उस दैवके हम ही कर्मकी अवस्थामें अपने भावोंसे बदलाव कर सके स्वामी हैं। है। हम ही उस कर्मका विना फल भोगे नाश भी कर सके हैं। दैवके बनानेवाले उसको बदलनेवाले व उसका क्षय करनेवाले हम ही हैं। धर्म पुरुषार्थसे अर्थात् वीतराग भावोंके प्रतापसे हम पापकर्मकी शक्ति कम कर सके हैं या पापकर्मका नाश भी कर सके हैं। इसीलिये यद्यपि हर एक संसारी जीवके साथ अनादिसे दैव और पुरुषार्थ दोनों हैं। पुरुषार्थ तो वही है जितना आत्माका ज्ञान वीर्यादि स्वभाव प्रगट है।

दैव पाप पुण्यकर्मका सम्बन्ध व उनका फल है तथापि दोनोंमें पुरुषार्थ ही बलवान है। वीतराग विज्ञानमय पुरुषार्थ दैवसे धर्मके प्रभावसे साधुगण आत्मध्यानकी अग्निमें बड़ा है। सर्व दैवको भस्म करके शुद्ध या परमात्मा होजाते हैं। दैव अपना ही इकट्ठा किया हुआ मैल है।

ही उसको धो भी सक्ते हैं । जैसे हम अपने बाहरी दीखनेवाले स्थूल शरीरको भोजन पानी हवा देकर पुष्ट रखते हैं, रोग होनेपर दवाई लेकर रोगको दूर करते हैं, हम ही विष खाकर उस स्थूल शरीरसे छूट भी सक्ते हैं, इसी तरह दैव या पाप पुण्यके बने सूक्ष्म शरीरको हम ही बनाते हैं, हम ही उसे सचल या निर्बल कर सक्ते हैं, हम ही उससे वियोग भी पासक्ते हैं । हमें हरएक कार्यमें पुरुषार्थको मुख्य रखना चाहिये, क्योंकि हमारी बुद्धिगोचर यही रह सक्ता है । दूसरी शताब्दीके प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री समन्तभद्रस्वामी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ आत्ममीमांसामें लिखते हैं—

दैवादेवार्थसिद्धिश्चैद्वैवं पौरुषतः कथम् ।

दैवतश्चेदनिर्मोक्षः पौरुषं निष्फलं भवेत् ॥ ८८ ॥

भावार्थ—यदि दैवसे या पाप पुण्यकर्मसे ही कार्यकी सिद्धि होजाया करे, दुःख सुख होजाया करे, ज्ञानादि होजाया करे, तो दैवके लिये पुरुषार्थकी क्या जरूरत रहे ? मन, वचन, कायकी शुभ या अशुभ क्रियासे पाप या पुण्यकर्म या दैव बनता है, यह बात विलकुल सिद्ध नहीं हो । यदि दैवसे ही बन जाया करे तो दैवकी संतान सदा चलनेसे कोई पाप पुण्य कर्मरूपी दैवसे छूटकर मुक्त नहीं हो सक्ता है । तब दान, शील, जप, तप, ध्यान आदि का सर्व धर्म-पुरुषार्थ निष्फल होजावे, मिथ्या होजावे ।

पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुषं दैवतः कथम् ।

पौरुषाच्चेदमोघं स्यात् सर्वप्राणिषु पौरुषम् ॥ ८९ ॥

भावार्थ—यदि सर्वप्राणि-पुरुषार्थसे ही हरएक कामकी सिद्धि

मानी जावे तो पुण्यरूपी दैवके निमित्तसे पुरुषार्थ सफल हुआ या पापके फलसे असफल हुआ, यह बात नहीं कही जा सकती । क्योंकि एकसा काम करनेवाले कोई सफल होते हैं, कोई सफल नहीं होते हैं । यदि सर्वथा पुरुषार्थसे ही कार्यसिद्धि होजाया करे तो सर्व प्राणियोंके भीतर पुरुषार्थ विना चूक सफल होजाया करे । पापी जीव भी सुखी ही रहे, कभी कोई विघ्न बाधाएं ही नहीं आवें, सबका मनोरथ सिद्ध हो ।

अबुद्धिपूर्वपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः ।

बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात् ॥ ९१ ॥

भावार्थ—स्वामी दोनोंकी जरूरत बताकर यह कहते हैं कि जिस बातका बुद्धिपूर्वक विचार नहीं किया गया हो किंतु सुख दुःख विघ्न आदि होजावें उसमें मुख्यता दैवकी या पूर्वमें बाधे हुए अपने ही पुण्य पापकर्मके फलकी लेनी चाहिये । जो काम बुद्धिसे विचारपूर्वक किया जाना है उसमें इष्ट व अनिष्टका होना अपने ही पुरुषार्थकी मुख्यतासे है । यद्यपि गौणतासे इष्टके लाभमें पुण्यकर्मकी व अनिष्टके होनेमें पापकर्मकी भी आवश्यकता है । दोनोंको पासपर अपेक्षासे लेना चाहिये । क्योंकि कर्मका भावी उदय क्या होगा यह हमको विदित नहीं है इसलिए हमें तो हरएक कामको विचारपूर्वक करना चाहिये ।

दशवीं शताब्दीके प्रसिद्ध आचार्य श्री अमृतचन्द्र पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय ग्रंथमें कहते हैं—

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगन्धरसवर्णैः ।

गुणपर्ययसमवेतः समाहितः समुदयव्ययघ्नौव्यैः ॥ ९ ॥

भावार्थ—पुरुष चैतन्यस्वरूप आत्मा है जो स्वभावसे स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, जड परमाणुओंके गुणोंसे रहित अमूर्तीक है, गुण और धर्मियोंका वा अवस्थाओंका रखनेवाला है । इसीसे पर्याय पलटनेकी अपेक्षा उत्पाद व व्यय स्वरूप है । नई पर्याय पैदा होती है तब पुरानी पर्यायका नाश होता है तौ भी गुणोंकी अपेक्षा आत्मद्रव्य ध्रुव है, इसी पुरुष या आत्माका जो अर्थ या कार्य है वही पुरुषार्थ है ।

परिणममाणो नित्यं ज्ञानविवर्तैरनादिसन्तप्ता ।

परिणामानां स्वेषां स भवति कर्त्ता च भोक्ता च ॥ १० ॥

भावार्थ—अनादि प्रवाहसे या संतानसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके साथ यह आत्मा परिणमन करता या अवस्था बदलता रहता है । यह आत्मा अपने ही शुभ या अशुभ भावोंका कर्त्ता है या अपने ही सुखदुःखरूपी भावोंका भोक्ता है । पुण्य या पापकर्मरूपी दैव कैसे बनता है उसके लिये कहते हैं—

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १२ ॥

भावार्थ—जीवके किये हुए अशुद्ध या शुभ-अशुभ भावोंका निमित्त या कारण पाकर दूसरे कर्मण पुद्गलके स्कंध स्वयं ही पुण्य-पापरूप कर्ममें बदल जाते हैं, पापपुण्य कर्म या दैवका संचय होजाता है ।

उन अशुद्ध भावोंके होनेमे भी मोहकर्मका उदय कारण पडता है, ऐसा कहते हैं—

परिणममाणस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥

भावाथ—जब यह आत्मा आप ही अपने चैतन्यमई अशुद्ध भावोंमें परिणमन करता है तब उस समय भी पिछला बाधा हुआ, पुद्गलमय कर्मका उदय निमित्त कारण पड़ता है ।

विपरीताभिनिवेश निरस्य सम्यग्व्ययस्य निजतत्त्वं ।

यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थमिद्व्यपायोऽयम् ॥१५॥

मर्त्रविवर्त्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमामोति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमाप्नोति ॥१६॥

भावार्थ—मिथ्या या विपरीत आशय या श्रद्धानको दूर करके व भलेप्रकार अपने आत्मतत्त्वका निश्चय करके जो उस गाढ़ निश्चयमें स्थिर होजाता है उस आत्मीक तत्त्वसे चलायमान नहीं होता है वही मोक्ष-पुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय है । जब इस आत्मानुभवके प्रतापसे सर्व कर्मोंके आवरणसे रहित निश्चल चैतन्य भावको जो प्राप्त कर लेता है वह भलेप्रकार मोक्ष-पुरुषार्थकी सिद्धिको पाकर कृतार्थ या सिद्ध होजाता है ।

विशेष—ऊपरके श्लोकोंका भाव वही श्री अमृतचन्द्राचार्यने बताया है कि संसारी आत्माके साथ अनादिसे पाप पुण्यरूपी देवका प्रवाह रूपसे सम्बंध है, जैसे—बीजसे वृक्ष होता है फिर उस वृक्षसे बीज होता है फिर उस बीजसे दूमरा वृक्ष होता है, इसतरह बीज वृक्षकी अनादि संतान है, उसी तरह पिछले कर्मोंके उदयसे आत्माकी बाहरी व भीतरी अवस्था होती है, उस समय जैसे परिणाम होते हैं । जैसे कम या अधिक रागद्वेष मोह भाव होते हैं उनके अनुसार नए कर्मोंका फिर बंध होजाता है । भावोंके होनेमें इसका पुरुषार्थ भी:

कारण पड़ता है। ज्ञान और वीर्यके बलसे यह भावोंको ठीक कर मक्ता है। तौ भी जितने अंग भावोंमें अशुद्धता रागद्वेष मोहकी होनी है उतने अंग नया कर्मबन्ध हो जाता है, इमतरह इस आत्माके अशुद्ध पुरुषार्थसे दैव बनता है। दैवके फलसे अशुद्ध भाव होने हैं। यह काम अनादिसे होता चला आ रहा है। जब कभी यह आत्मा ज्ञानी होकर मिथ्या श्रद्धानको दूर करके यह जान जाता है कि मंग स्वभाव परम शुद्ध है, रागद्वेष मोह रहित जानानन्दमय है, रागद्वेष मोहका प्रलम्ब मोहकर्मके उदयसे होता है व इस ज्ञानका दृढ विश्वास कर लेता है, तब आत्माके वीतराग भावमें जमनेका अभ्यास करता है, तब नए दैवका संचय रोक देता है व पुराने दैवको जला करके शुद्ध या मुक्त हो जाता है, मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। ज्ञानी जीव दैवपर विजय पा लेता है।

इस कारण पुरुषार्थ ही दैवसे बड़ा है। संसारमें अपनी आसक्तिरूपी भूलसे दैव बनता है तब संसारकी आसक्ति छोड़ देनेसे दैवका बनना बन्द हो जाता है। ज्ञान व वैराग्यके ध्यानसे पिछला दैव जल जाता है। ज्ञान और वीर्यरूपी पुरुषार्थके द्वारा सावधान रहनेसे ही दैवपर विजय मिलती जाती है। जैसे बीजको एक टफे पका लेनेपर या जला देनेपर फिर वह बीज नहीं उगता है, वैसे ही यह आत्मा जब कर्मोंके बीजको जलाकर मुक्त या शुद्ध होजाता है, तब फिर नए कर्मोंका बंध न होनेपर संसार दशामें नहीं आता है।

दशवीं शताब्दीके श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती गोम्मतसार कर्मकांडमें लिखते हैं—

पयडी सील सहाचो जीवंगाणं अणाइसंवंधो ।

कणयोत्रले मलं वा ताणत्थित्तं सयं सिद्धं ॥ २ ॥

भावार्थ—जीवका और कर्म प्रकृतिरूप कार्मण शरीरका या देवका दोनोंका प्रवाहरूपसे अनादिसे संवंध है । जैसे खानसे निकले हुए कनक पापाणमं मुवर्ण और मलका संवंध है । यह बात स्वयं सिद्ध है कि जीव भी है और देव भी है ।

इस तरह इस अध्यायमें यह बात संक्षेपमें बताई गई है कि जीवका अपना ज्ञान व वीर्यका जो कुछ प्रयत्न है वह पुरुषार्थ है । और जो पाप तथा पुण्यकर्म है वह देव है । देवको जीव बताया है, जीव ही उसका फल भोगता है । जीव ही उसमें तबडीली कर सक्ता है व जीव ही अपने यथार्थ धर्मपुरुषार्थसे देवका क्षय करके सिद्ध व शुद्ध व मुक्त हो सक्ता है, देवको जीत सक्ता है । पुरुषार्थका ही महानपना है । आगेके अध्यायोंमें इसी अध्यायके कथनका विस्तार किया जायगा ।

अध्याय दूसरा ।

आत्माका स्वभाव व विभाव ।

इस अध्यायमें हम इस आत्माका स्वभाव तथा उसका विभाव विचार करेंगे । आत्मा एक द्रव्य है, Soul is a द्रव्यका स्वरूप । substance इसका काम अकलं नहीं चलता है ।

इम लोकमें पाच द्रव्य और हैं जो चेतनरहित अजीव है । आत्मा या जीव ही सचेतन पदार्थ है । ये पाच अजीव द्रव्य—पुद्गल, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल हैं । यह लोक इन जीव अजीव द्रव्योंका या छ द्रव्योंका समूह है । ये सब द्रव्य सत् है, सदासे है, व सदा रहेंगे—अकृत्रिम है, अनादि व अनन्त हैं, इसलिये इन छ द्रव्योंका समूहरूप लोक भी सत् है, अकृत्रिम है, अनादि व अनन्त है । सत् उसको कहते हैं जिसमें परिणमन या अवस्थासे अवस्थातर होते हुए भी कभी विनाश नहीं हो । सत् उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है । हरएक सत् द्रव्यमें उत्पत्ति या जन्म, व्यय या नाश, ध्रौव्य या स्थिरपना ये तीनों स्वभाव पाए जाते हैं । हरएक सत् द्रव्य गुण पर्यायोंका समूह है । जो द्रव्यके साथ सदा रहें, कभी भी द्रव्यसे जुड़े न हों, जिनका आधार द्रव्य हो व एक गुण दूसरे गुणसे भिन्न २ हैं उसे गुण कहते हैं । गुणोंमें हरसमय स्वाभाविक या वैभाविक परिणमन होकर जो अवस्थाएं समय समय होती हैं उन अवस्थाओंको पर्याय कहते हैं । पर्यायें क्रमसे होती हैं । एक

गुणमें जिस समय नई पर्याय पैदा होती है, उसी समय पुरानी पर्यायका नाश होता है तथा गुण व गुणोंका समूहरूप द्रव्य ध्रुव या स्थिर रहता है इसलिये द्रव्यको उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप कहते हैं। द्रव्यके लक्षण तीन हैं—

१ सत् है, २ गुणपर्यायवान है, ३ उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है। इन तीनों लक्षणोंके धारी छहों द्रव्य हैं। तब उनका समूहरूप लोक भी वैसा ही है, सत् है, गुणपर्यायवान है, व उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है। यदि विचारकर देखा जावेगा तो ये तीनों लक्षण सिद्ध होजावेंगे। इनके अनेक दृष्टान्त हमारे सामने हैं। परमाणु स्पर्श रस गंध वर्णवाला होता है। उनके बंधनसे बंधे स्कंध होते हैं। उनमें भी ये चार गुण पाए जाते हैं। किन्हीं स्क्वोंके सर्व ही गुण या कोई एक दो तीन गुण हमारी स्थूल दृष्टिसे न विदित हों परन्तु चार गुणोंसे खाली कोई भूर्तिक जड पदार्थ नहीं होता है। मिट्टी, सोना, चादी, गेहूं, लकड़ा, कपास, ये सब स्कंध हैं। दृष्टान्तमें इनको द्रव्य मान लिया जावे तो विदित होगा कि मिट्टीमें मिट्टीके गुण सदा रहते हैं। उससे घड़ा, प्याला, मटकैना सुराही आदि अनेक अवस्थाएं बन सकती हैं। एक मिट्टीके पिंडकी एक समयमें एक अवस्था बनेगी, उसके मिटनेपर दूसरी बनेगी। मिट्टी किसी न किसी पर्यायमें मिलेगी। मिट्टी इसलिये गुणपर्यायवान है। व जब मिट्टीके पिंडको घड़ेकी पर्यायमें बदला तब जब घड़ेकी पर्याय बनी उसी-समय घड़ेके पहले जो पर्याय थी उसका नाश हुआ, मिट्टी वही है इससे मिट्टी उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है।

सोना पीत भारी चिकने आदि गुणोंको सदा रखनेवाला द्रव्य,

है । इससे कड़ा, कंठी, अंगूठी, वाली, भुजवन्ध, हार आदि अनेक गहने बन सकते हैं । एक गहना एक समयमें बनेगा, दूसरा बनानेके लिये पहलेको तोड़ना होगा । जिस समय कंठीको तोड़कर कड़ा बनाया जायगा । कंठीका नाश जब होगा तबही कड़ेकी उत्पत्ति होगी. सोनापना रहेगा । इसलिये सोना गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है ।

चादीमें सफेदी चिकनई आदि गुण हैं । चादीकी थाली, गिलास, कटोरी, चमची, आदि पर्यायें बन सकती हैं । एक प्रकारकी चांदीकी एक वस्तु ही एक समयमें बनेगी । दूसरी वस्तु बनानेके लिये पहलीको तोड़ना पड़ेगा । चादीका कभी नाश नहीं होगा इसलिये चादी गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप सिद्ध हो जाती है ।

गेहूंमें गेहूंके गुण हैं । सेरभर गेहूंको पीसकर आटा बनाने हैं. आटेको पानीसे भिगोकर लोई बनाते हैं, लोईको रोटीकी शक्लमें बेल्ते हैं, रोटीको पकाते हैं, गेहूंकी कई पर्यायें बदलीं, गेहूंपना बना ही रहा । इसलिये गेहूं गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है ।

लकड़ीमे लकड़ीके गुण हैं । उससे कुर्सी. पलंग, तिपाई, मेज, पाटा, तखत आदि अनेक चीजें बना सकते हैं । एक लकड़ीसे एक चीज एक समयमे तैयार होगी उसे तोड़कर दूसरी चीज बनानी होगी, लकड़ी बनी रहेगी, इसलिये लकड़ी गुण पर्यायवान व उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है ।

कपासमे कपासके सफेदी आदि गुण हैं । थोड़ीसी कपास हमारे पास है, इसको तागेमे बदल सकते हैं, तागोंसे कपड़ेका थान बुन सकते हैं, उस थानसे कुरता, टोपी, अंगरखा, पायजामा, घोती आदि

बना सकते हैं । एक दशा बिगड़ेगी तब दूसरी बनेगी । कपासपना कभी नाश नहीं होगा । इसलिये कपास गुण पर्यायवान है व उत्पाद व्यय प्रौढ्यरूप है । हजारों लाखों दृष्टान्तोंसे यही सिद्ध होगा कि मूल वस्तु सदा बनी रहती है । केवल उसकी पर्याय या अवस्थाएं ही बनती तथा बिगड़ती है ।

आत्माकी तम विचार करें तो हम देखेंगे कि कोई आत्मा किसी समय क्रोधी होरहा है, वही कुछ देर पीछे शांत होजाता है । यहां क्रोधका नाश व शांतिका जन्म हुआ तथापि आत्मा वही है । जब एक मानव मरकर पशु पैदा होता है तब मानवपनेका नाश, पशुपनेका जन्म हुआ परन्तु आत्मा वही है । इस जगतमें जितने मूल पदार्थ जीव तथा अजीव है वे सब बने रहते हैं, केवल उनमें अवस्थाएं बदलती हैं । Root substances always exist, only the conditions are changing इस जगतको जो परिवर्तनशील व क्षणिक व नाशवंत कहा जाता है वह सब अवस्थाओंके बदलनेकी अपेक्षासे ही कहा जाता है । कहीं नगर उजाड होगया, कहीं नगर बम गया । पानीसे भाफ बनती है, मेघ बनते है । मेघसे फिर पानी बनता है । नदी सूख जाती है फिर भर जाती है । कहीं मकान टूट जाता है कहीं बन जाता है । सर्व ही द्रव्य अपनी २ अवस्थामें हमको दिखलाई पडते हैं । वे अवस्थाएं बदलती हैं, इसीसे जगतके पदार्थ मिथ्या व नाशवंत कहाते है, परन्तु हम किसी भी वस्तुका सर्वथा लोप नहीं कर सक्ते हैं । कपडेको जलाएंगे, राख बन जायगी । न कोई चीज बिना किसी चीजके बिगडे बन सकती है न

विगडनेवाली चीज बिना किसी चीजको बनाए, विगड सकती है । सर्वथा उत्पाद या जन्म तथा सर्वथा नाश या व्यय नहीं होसक्ता । न सत्का नाश सर्वथा होता है न असत्की सर्वथा उत्पत्ति होती है । Nothing comes out of nothing Every thing comes out of something यदि रसोईघरमें अन्न, पानी, दूधादि सामग्री न हो तो ढाल भात रोटी खीर नहीं बन सक्ते हैं । इसलिये यह पक्का निश्चय करना चाहिये कि हरएक मूल द्रव्य सत् है, गुणपर्यायवान है तथा उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है । मूलस्वभावसे द्रव्योंका समूह रूप यह जगत सत्य है, अविनाशी है, भ्रुव है । एक ही समयमें जगत नित्य भी है, अनित्य भी है । द्रव्यके बने रहनेकी अपेक्षा नित्य है, पर्याय या दशा परटनेकी अपेक्षा अनित्य है । दोनों स्वभाव जगतके भीतर हरएक द्रव्यमें पाए जाते हैं ।

आत्मा नित्य है तो भी अवस्थाके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह सब द्रव्य हैं । पर्यायों दो प्रकारकी होती हैं—स्वाभाविक या शुद्ध, तथा वैभाविक या अशुद्ध । जो द्रव्य विलकुल अकेले रहते हैं, दूसरेके बंधमें या संस्कारमें नहीं रहते हैं उनमें स्वाभाविक व शुद्ध पर्यायों ही होती हैं जैसे—शुद्धात्मामें ये पर्यायों समान ही होती हैं, इनमें कोई कमी या बढ़ती नहीं होती है, कोई मलीनता नहीं होती है । जैसे एक कटोरेमें शुद्ध जल हो, उसमें पवनका झकोरा लगनेसे जो तरंगें उठेंगी ये सब शुद्ध ही होंगी । जो द्रव्य दूसरेमें मिले हुए होते हैं उनसे विभाव या अशुद्ध पर्यायों होती हैं । मिट्टीके साथ मिले हुए पानीमें सब तरंगें मैली ही होंगी । मैले सोनेसे मैली ही सोनेकी

अंगूठी बनेगी, जबकि शुद्ध सोने या कुंदनसे शुद्ध अंगूठी बनेगी । हरएक द्रव्य गुणोंका समुदाय है । एक ही गुण द्रव्यमें नहीं होता है । यदि एक ही गुण हो तो द्रव्य और गुणमें कोई भेद नहीं हो । द्रव्य आधार है, गुण आश्रय है, गुण सदा द्रव्यमें रहते हैं । जैसे मिश्री एक द्रव्य है उसमें मीठापन, सफेदी, खुरखुरापन आदि अनेक गुण हैं । मीठापन मीठी वस्तुको छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा । सफेदी सफेद वस्तुमें ही मिलेगी ।

मूल छः द्रव्य हैं, जैसा ऊपर बताया चुके हैं । इन द्रव्योंमें कुछ गुण साधारण पाए जाते हैं । उन साधारण गुणोंकी अपेक्षा सब द्रव्य परस्पर समान हैं, विशेष गुणोंकी अपेक्षा इन्हों द्रव्योंमें भेद है ।

द्रव्योंके साधारण गुण—छः ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है—
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व ।

१—अस्तित्व—वह गुण है जिसके निमित्तसे द्रव्य सदा बना रहे, उसका कभी नाश नहीं हो । इसी गुणके निमित्तसे सब द्रव्य अनादि व अनंत हैं । बदलते हुए भी कभी मूलसे नाश नहीं होते हैं । इसीसे यह सिद्ध है कि सब द्रव्य अकृत्रिम हैं, किसीके बनाए हुए नहीं हैं, जैसा हम ऊपर बताया चुके हैं । मूल द्रव्य कभी नहीं लोप होते हैं ।

२—वस्तुत्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थक्रिया हो, जो कुछ काम करे, बेकार न हो । हरएक द्रव्य कुछ न कुछ उपयोग रखता है । जैसे जीवका काम जानना है, परमाणुओंका काम पृथ्वी आदि बनाना है ।

३-द्रव्यत्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें पर्यायें या अवस्थाएं सदा होती रहें । द्रव्य परिणमनशील हो, बदलनेकी शक्ति रखता हो, कूटस्थ नित्य न हो, उसी शक्तिसे जगतमें भिन्न २ अवस्थाएं देखनेमें आती हैं । पानीसे बर्फ बनती है, भाप बनती है, गेहूंसे रोटी बनती है, मिट्टीसे घड़ा बनता है, शरीर बालकसे युवा, युवासे वृद्ध हो जाता है । जन्मके बाद मरण, मरणके बाद जन्म हो जाता है, दिनसे रात रातसे दिन होता है ।

४-प्रमेयत्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसीके ज्ञानका विषय हो, कोई उसको जान सके । यदि द्रव्योंका ज्ञान न हो तो उनका होना भी कैसे कहा जावे ? इससे सिद्ध है कि सर्वज्ञ केवली भगवान परमात्मा सब द्रव्योंको जानते हैं, वे ही अरहंत पदमें या जीवनमुक्त पदमें अपनी दिव्य वाणीसे प्रकाश करते हैं । अल्पज्ञ पूर्ण नहीं जान सके हैं । जितना जितना ज्ञान बढ़ता है द्रव्योंका ज्ञान अधिक होता है । शुद्ध व निरावरण ज्ञान सबको पूर्ण जानता है । द्रव्योंमें वह शक्ति है कि वे जाने जा सकें ।

५-अगुरुलघुत्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अपनी मर्यादाको उल्लंघन कर कम या अधिक न हो । जितने गुण जिस द्रव्यमें हों वे सदा बने रहें । उनमेंसे कोई गुण कम न हो न कोई गुण मिलकर अधिक द्रव्य अपने गुणसमूहको लिये हुए सदा ही बना रहे । इसी शक्तिके कारण जीव कभी अजीव नहीं होसक्ता, न अजीव कभी जीव होसक्ता है ।

६-प्रदेशवत्त्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ आकार (Size) अवश्य हो । हरएक द्रव्य जो जगतमें है वह आकाशके

क्षेत्रको रोकता है। जितने आकाशके क्षेत्रको मापकर या रोककर द्रव्य रहता है वही उस द्रव्यका आकार है। साधारण लोग यही समझते हैं कि जड़ मूर्तीक द्रव्यका आकार तो होसकता है। किंतु अमूर्तीक द्रव्यका आकार नहीं होसकता। उनको ऐसा ही अनुभव है। चौकी, कुर्सी, मेज, कलम, किताब, कपड़ा, वाक्स आदि स्थूल पदार्थ आकारवान दीखने हैं। जैसे इन दीखनेवाली चीजोंका आकार है वैसे ही न दिखनेवाले हरणक मूर्तीक तथा अनूर्तीक द्रव्यका आकार होता है। क्योंकि हरणक द्रव्य आकाशमें है। निराकार कोई वस्तु नहीं है। जिसका कोई आकार नहीं हो वह कोई वस्तु नहीं होसकती है।

इन छः साधारण गुणोंसे यह सिद्ध है कि हरणक जीव या अजीव द्रव्य सदा बना रहता है। वह कुछ काम करता है, वह अवस्थाओंमें परिणमन करता है, वह किसीके द्वारा जाना जाता है, वह कभी अपनी गत्यांशको कम या अधिक नहीं करता है। अपने भीतर जितने गुण होते हैं, उनको लिये रहता है तथा कुछ न कुछ आकार रखता है।

ऊपर कहे हुए छहों द्रव्योंमें ये छहों गुण पाए जाते हैं, इसलिये छहों द्रव्य समान हैं, तो भी असाधारण या विशेष गुणोंके कारण ये सब भिन्न हैं।

द्रव्योंके विशेष गुण—जीवके विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि हैं। हरणक जीव जाननेवाला है, देखनेवाला है, परमानन्दमय है व अनंतशक्तिको रखनेवाला है। पुद्गलके विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि हैं। परमाणु व स्कंधोंको पुद्गल कहते हैं। परमाणुओंके

पड़ता है। ये दोनों खास काम करनेवाले चार प्रकारके काम करते दिखाई पड़ते हैं। (१) गमन करना या हिलना, (२) ठहर जाना, (३) स्थान पाना, (४) बदलना। हर एक कामके लिये दो कारणोंकी जरूरत पड़ती है—एक उपादान या मूल कारण, दूसरे निमित्त या सहायक कारण। दो कारणोंके बिना कोई काम नहीं होता है। जैसे बड़ेके बननेमें उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण चाक आदि हैं। सुवर्णका कड़ा बननेमें उपादान कारण सुवर्ण है, निमित्त कारण सुनारके शस्त्र व अग्नि आदि हैं। गेहूंकी रोटी पकनेमें उपादान कारण गेहूं व निमित्त कारण चकला, तवा, आग आदि हैं। इस जगत्के नियमके अनुसार ऊपर कहे हुए चारों कामोंके उपादान कारण ये जीव और पुद्गल स्वयं हैं। निमित्त कारण खास शेष चार द्रव्य हैं। गमन ये निमित्त धर्म द्रव्य हैं, ठहरनेमें निमित्त अधर्म द्रव्य हैं। जगह पानेमें निमित्त आकाश द्रव्य है। बदलनेमें निमित्त काल द्रव्य है। बिना यह द्रव्योंको माने हुए संसारका काम चल नहीं सकता है। इन छहोंमें केवल एक पुद्गल द्रव्य matter substance मूर्तीक material हैं, शेष जीव आदि पांच द्रव्य अमूर्तीक immaterial हैं।

आत्माका स्वभाव—हर एक आत्माका स्वभाव शुद्ध है। हर एक आत्मा ईश्वर या परमात्मा स्वरूप है। जैसे पानीका स्वभाव निर्मल है। हजार वर्तनोंमें पानी भरा हो और उन सबमें भिन्न २ प्रकारके रंग मिले हों तब हजार वर्तनोंमें रंगीन पानी दीख पड़ेगा व ये रूप-रंग कहलायेंगे तब भी असलमें सब वर्तनोंमें पानी अलग है। मिला हुआ रंग अलग है। दो वस्तु या अनेक वस्तु मिली हुई हों

पड़ना है । ये दोनों खान काम करनेवाले चार प्रकारके काम करते दिखाई पड़ते हैं । (१) गमन करना या हिलना. (२) ठहर जाना, (३) स्थान पाना. (४) बदलना । हर एक कामके लिये दो कारणोंकी वस्तुन पड़ती है—एक उपादान या मूल कारण, दूसरे निमित्त या न्यायक कारण । दो कारणोंके बिना कोई काम नहीं होता है । जैसे घड़ेके घननेमें उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण चाक आदि हैं । मुर्गीका कड़ा घननेमें उपादान कारण मुर्गी है, निमित्त कारण मुनारके श्वेत व अग्नि आदि हैं । गेहूँकी रोटी पकनेमें उपादान कारण गेहूँ व निमित्त कारण चूल्हा, तवा, आग आदि हैं । हम जानके नियमके अनुसार ऊपर ऊँचे हुए चारों कामोंके उपादान कारण ये जीव और पुद्गल स्वयं हैं । निमित्त कारण स्वयं शेष चार द्रव्य हैं । गमन ये निमित्त धर्म द्रव्य है टगनेमें निमित्त अधर्म द्रव्य है । जगत् पानेमें निमित्त आकाश द्रव्य है । बदलनेमें निमित्त काल द्रव्य है । बिना यह द्रव्योंको माने हुए हमाराका काम चल नहीं सक्ता है । इन छहोंमें केवल एक पुद्गल द्रव्य matter substance मूर्तीक material है, शेष जीव आदि पाँच द्रव्य अमूर्तीक immaterial हैं ।

आत्माका स्वभाव—हर एक आत्माका स्वभाव शुद्ध है । हर एक आत्मा ईश्वर या परमात्मा स्वरूप है । जैसे पानीका स्वभाव निर्मल है । हजार वर्तनोंमें पानी भरा हो और उन सबमें भिन्न २ प्रकारके रंग मिले हों तब हजार वर्तनोंमें रंगीन पानी दीख पड़ेगा व चे रूप रंग बदलावोंगे तौ भी असलमें सब वर्तनोंमें पानी अलग है । मिला हुआ रंग अलग है । दो वस्तु या अनेक वस्तु मिली हुई हों

उनको देखनेकी दो दृष्टिया या अपेक्षाएं या नय standpoints हैं एक निश्चय नय या असली या सच्ची दृष्टि real point of view दूसरी व्यवहार नय या लौकिक दृष्टि या असत्य या अशुद्ध दृष्टि practical point of view हजार रंगीन पानीके वर्णोंमें निश्चय-नयसे केवल पानी ही पानी दीखता है । शुद्ध असली पानी दिखता है, व्यवहारनयसे रंग दिखता है उसी तरह संसारी आत्माएं कर्म मैलसे विचित्र प्रकारसे मिली हुई हैं, निश्चयनयसे देखा जावे तो सब शुद्ध अपने स्वभावमें दीखती है, व्यवहारनयसे नाना प्रकार अशुद्ध दीखती हैं व कहलाती है । कोई क्रोधी, कोई मानी, कोई मायावी, कोई लोभी, कोई शोकी, कोई हर्षित, कोई विशेष जानी, कोई कम जानी, कोई अजानी । शरीरकी अपेक्षा कोई पशु, कोई पक्षी, कोई स्त्री, कोई पुरुष आदि । दोनों दृष्टियोंसे आत्माको जानना चाहिये, पहले हम निश्चयनयसे आत्माका स्वभाव या सच्चा स्वरूप विचारते हैं ।

आत्मा स्वभावसे परम शुद्ध है, जैसे निर्मल जल स्वभावसे निमित्त है । शुद्ध पानी निर्मल, मीठा, शीतल आत्माका स्वभाव होता है, वैसे यह आत्मा स्वभावसे निर्मल ज्ञाता-दृष्टा निर्विकार वीतराग आनन्दमय परमात्मारूप है । इसके छ. विशेष स्वभावोंका विचार यहां करते हैं । १-ज्ञान, २-दर्शन, ३-सम्यक्त, ४-चारित्र, ५-वीर्य, ६-सुख ।

ज्ञानदर्शन—जो सब जाननेयोग्यको जान सके वह ज्ञान है, जो सब देखनेयोग्यको देख सके वह दर्शन है । सामान्य चेतनभावको दर्शन, विशेष चेतनभावको ज्ञान कहते हैं । हरएक पदार्थ सामान्य

विशेषरूप है, शुद्ध ज्ञानदर्शन सबको एकसाथ जानते व देखते है । संसारी आत्माएं मैली हैं उनके ज्ञानदर्शन स्वभावपर परदा है । जितना परदा जिसका दूर हुआ है उतना ही वह जानता देखता है । एक बालक बहुत कम जानता है, विद्या पढ़नेसे व अनुभवसे ज्ञानी हो जाता है । उसके भीतर ज्ञानकी वृद्धि कैसे हुई ? ज्ञानके होनेमें बाहरी कारण अध्यापकगण व पुत्रलभ है, भीतरी कारण अज्ञानका परदा हटता है । ज्ञान ऐसा गुण है जो भीतरसे ही विकास पाता है, कोई बाहरसे दे नहीं सक्ता । देन लेन ज्ञानमें नहीं होता है । जहा देन लेन होता है वहा एक जगह घटती होती है तब दूसरी जगह बढ़ती होती है । जैसे—धनके देन लेनमें होता है । किसीके पास हजार रुपये हैं, यदि वह १००) सौ देता है उसके पास ९००) नौसौ रह जाते हैं तब पानेवालेको सौ मिलते है । ज्ञानमें ऐसा नहीं होता है । यदि ऐसा देनलेन हो तो पढ़ानेवाले ज्ञानमें घटे तब पढ़नेवाले ज्ञानमें बढ़े । ज्ञानके सम्बन्धमें देनेवाले व पानेवाले दोनों ही ज्ञानको बढ़ाते है । पढ़ानेवालोंका ज्ञान भी साफ होता है, कम नहीं होता है । पढ़नेवालोंका ज्ञान तो बढ़ ही जाता है । दोनों तरफ बढ़ती होनेका कारण दोनों तरफ भीतरसे अज्ञानका नाश है । ज्ञानके ऊपरसे मैलका दूर होना है । इससे सिद्ध है कि पूर्ण ज्ञानकी शक्ति हरएक आत्मामे है । जिसका जितना अज्ञान हटता है उतना वह जानता है । परमात्माको सर्वदर्शी व सर्वज्ञ इसीलिये कहते हैं कि उसका ज्ञानदर्शन शुद्ध है, उनपर कोई रज या मल नहीं है । परमात्मा विश्वके सर्व पदार्थोंको जानते हैं । उनकी मृत, भावी, वर्तमान, तीनों कालोंकी

अवस्थाएं जानत हैं, परमात्माके ज्ञानसे कोई बात बाहर नहीं है । ऐसा ही स्वभाव हरणक आत्माका है । यदि कर्ममल न होंगे तो हरणक आत्मा सर्वदर्शी व सर्वज्ञ होजावे । ज्ञानकी ग्योज करनेवाले भीतरसे गम्भीर गोधें कर टालते हैं । बड़े २ विद्वान चपक जाते हैं । योगाभ्याससे भूत व भावीका ज्ञान होजाता है । ज्ञानदर्शन गुणमें विकाश होता है । बाहरसे कुछ भीतर जाता नहीं । उससे ज्ञानदर्शन स्वभावसे पूर्ण हरणक आत्मामें है यह बात विद्वान करनेयोग्य है ।

सम्यक्त—यह भी आत्माका एक गुण है जिनके द्वारा आत्माको अपने स्वभावकी यथार्थ प्रतीति रहती है । जैसा वस्तुका स्वभाव है वैसी ही श्रद्धा करना सम्यक्त है । जगतके नर्ध ही जीव तथा अजीव पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपकी श्रद्धा इस गुणके द्वारा रहती है । आत्मा स्वभावसे अपने ही स्वरूपका अनुभव लेना रहता हुआ परमानन्दमें मगन रहता है । उस स्वानुभवके होनेमें सम्यक्त गुण परम सहायक है ।

चारित्र—चारित्र गुण परम वीतराग व शांतभावको कहते हैं । आत्माका स्वभाव जलके समान परम शीतल है परम शांत है । इसके भीतर क्रोध, मान माया, लोभ, कषायोंके विकार नहीं हैं । यह बात भी प्रत्यक्ष प्रगट है कि क्रोधादिभाव दोष हैं, उपाधि हैं, या निन्द्य है या बुरे हैं । कोई साधारण मानव भी इनको अच्छा नहीं कहेगा । जब कि इनके विरोधी गुणोंको क्षमा, विनय, सरलता व सन्तोषका सब कोई पसंद करेगा । अशांति किसीको भी अच्छी नहीं लगती है । ज्ञान आत्माका मुख्य गुण है । उसके साथ जितने गुण रहेंगे वे मित्रके समान रहेंगे, बाधक नहीं रहेंगे । ज्ञानके साथ शांतभावकी

मित्रता है, क्रोधादिकी नहीं है । क्रोधादिक ज्ञानके काममें बाधक हैं । क्रोधके समय कोई शिक्षा नहीं ग्रहण होती है, कोई तत्वकी पुस्तक समझमें नहीं आती है । क्रोधके होनेपर ज्ञानपर ऐसा मैल या विकार आजाता है कि क्रोधी मानव अनुचित विचार करता है । अयोग्य वाणी कहता है व बुरा वर्तव करने लगता है । क्रोधमें प्राणी अंधा होजाता है, आपसे बाहर होजाता है । क्रोध अग्निके समान आत्मीक गुणोंको दग्ध कर देता है । ज्ञानके प्रसारका परम वैरी है ।

मान भी ज्ञानको कठोर कर देता है । मानी मानव शिक्षा नहीं ग्रहण करता है । जैसे कठोर पापाणके भीतर जलका असर नहीं होता है वह पापाण जलको नहीं ग्रहण करता है । जल ऊपरसे ही बह जाता है, उसी तरह मानी मानवको दी हुई शिक्षा व्यर्थ जाती है । मानी ज्ञानके विकासको नहीं कर पाता है । मानके कारण ज्ञानका विस्मरण हो जाता है । परीक्षा देते हुए मानी विद्यार्थी भूल जाते हैं तब परीक्षामें सफल नहीं होते हैं । मानीका ज्ञान विपरीत काम करता है । ज्ञानके कारण नम्रता रहनी चाहिये परन्तु मानीका ज्ञान मद बढ़ता जाता है । जाति, कुल, रूप, बल, विद्या, धन, अधिकार, तप इन आठ प्रकारके बलोंका मद जिनको होजाता है वे कठोर होकर जगतमें तुच्छ व हीन झमझे जाते हैं । जैसे पर्दतपर चढ़ा हुआ मानव नीचेके मानवोंको छोटा देखता है तब नीचेका मानव भी उसको छोटा देखता है । मानी दूसरोंको तुच्छ देखता है तब दूसरे भी उसको हीन देखते हैं । मान भाव किसी भी तरह आत्माका मित्र नहीं है, आत्माकी शोभा नम्रता या मार्दव गुणसे ही है ।

माया—कषाय भी ज्ञानको मैला कर देता है, कुटिल बना देता है। मायाचारी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। ज्ञानका बुरा उपयोग करता है। परको ठगता है। मायाचारीके परिणामोंमें सदा आकुलता व भय बना रहता है। इस कारण ज्ञानकी निर्मलता नहीं रहती है। सरलतासे जो ज्ञानका विकास होता है वह माया कषायके कारण बंद हो जाता है, माया भावके कारण किया गया ज्ञान पठन, जप, तप, धर्माचरण सब अपने फलको नहीं देते हैं, उनसे भावोंकी म्वच्छता नहीं होती है।

लोभ—कषाय सर्व विकारोंका मूल है। लोभसे प्राणी अन्धा होकर धर्मोपदेशको मूल जाता है। अन्याय व अमत्यका दोष उसके मन, वचन, कायके वर्तनमें हो जाता है। लोभ कषाय आत्माका पाचों इन्द्रियोंके भोगमें प्रेरित करता है तब न्याय अन्यायका विचार जाता रहता है, भोग सामग्रीको चाहे जिस तरह प्राप्त करता है, भोगासक्त होकर तृष्णाका रोग बढ़ा लेता है। चाहकी दाहमें जला करता है। इष्ट विषयोंके न पानेपर आकुलित होता है, इष्ट विषयोंके वियोगपर शोक करता है, मर्यादाका ध्यान नहीं रहता है। जितना २ धनादिका संग्रह होता जाता है और अधिक चाहको बढ़ा लेता है। सन्तोषसे जो सुख मिलता है वह लोभके विकारसे नाश हो जाता है।

इस तरह चारों ही कषायभाव आत्माके भीतर मैल पैदा करते हैं, आत्माका चारित्र गुणका शांतभाव बिगड़ जाता है। ज्ञान गुणको विकारी बना देते हैं। इसलिये यह बात निश्चय करना चाहिये कि आत्माका स्वभाव परम शांतभाव या वीतरागभाव है या चारित्र

है। शांत भाव रहते हुए ज्ञानका विकास होता है। शांत भावमें तत्वोंका मनन होता है। शांतभाव भावोंको निराकुल व निर्मल रखता है।

वीर्य—वीर्य भी आत्माका स्वभाव है। आत्मामें अनंत बल है, जिससे इसके सर्व ही गुण पुष्ट रहते हैं। यह अपने वीर्यसे सदा ही स्वभावके भोगमें तृप्त रहता है। संसारी आत्माओंमें वीर्यकी जितनी प्रकटता होती है उतना ही अधिक उत्साह बना रहता है। हरएक काममें साहसकी जरूरत है। यही आत्मवीर्य है। आत्माके बलसे ही शरीरके अंग उपंग काम करते हैं। आत्माके निकल जानेसे शरीर बेकाम मुरदा होजाता है। शरीरमें बहुत बल होनेपर भी यदि आत्मबल न हो तो युद्धमें सिपाही काम नहीं कर सकता है। व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता है। बड़े बड़े काम साहससे ही होते हैं। ज्ञानका काम जाननेका है। वीर्यका काम ज्ञानके प्रमाण क्रिया करनेका है। यदि आत्मामें मैल न हो तो यह वीर्य गुण पूर्ण प्रकाश रहे। परमात्मामें कोई मैल नहीं है। इसीसे उसमें अनंत बल सदाकाल रहता है। आत्म वीर्यको भी आत्माका स्वभाव निश्चय करना चाहिये।

सुख—या परमानंद भी आत्माका मुख्य गुण है। जहां ज्ञानमें शांति रहती है वहां सुख गुणका प्रकाश रहता है। परमात्मामें कोई विकार या अशांति नहीं है, इससे यहां अनंत सुख सदा बना रहता है। यह सुख स्वाधीन है। किसीके पराधीन नहीं है।

जैसे ज्ञान, चारित्र्य, आत्माका गुण है वैसे ही सुख आत्माका खास गुण है। संसारी जीवोंको जो इन्द्रियोंके भोगसे सुख भासता है वह उसी सुख गुणका अशुद्ध झलकाव है। इन्द्रिय सुखसे कभी तृप्ति

नहीं होती है। कुछ इच्छा पूरी होती है तब दूसरी इच्छा पैदा हो-
जाती है। इच्छाओंका प्रवाह बढ़ता जाता है, आयु पूरी होजाती है।
यह सुख पराधीन है। इच्छानुकूल पदार्थोंके मिलनेपर ही होता है।
स्वाभाविक सुख जानीका स्वाधीनतासे मिल सकता है। यह सुख
इच्छाओके त्यागसे तथा स्वार्थत्यागसे प्रगट होता है। जो लोग विना
किसी स्वार्थके या लौकिक प्रयोजनके जगतके उपकारके लिये अपने
तन, मन धन व शक्तिका उपयोग करते हैं परोपकार या दान करते
हैं, उनको अपने भीतर विना चाहे भी सुखका स्वाद आता है।
इन्द्रियोंके भोग विना भी सुख प्रगट होता है। यही सुख गुणका
कुछ निर्मल प्रकाश है। अन्धेको रोटी देन हुए, रोगीकी सेवा करते
हुए, पानीमें डूबतेको बचाते हुए, स्वयंसेवकका कर्तव्य बजाते हुए,
भीतरमें सुखका अनुभव होता है। परमात्मामें कोई मेल नहीं है, कोई
इच्छा या तृष्णा नहीं है, इसलिये परमात्माको अनन्त व शुद्ध सुख
हरसमय रहता है। हरएक आत्मा भी स्वभावसे ऐसा ही है।

इस तरह हरएक आत्मा परमात्माके समान स्वभावसे या असलमें
पूर्ण जाता है, पूर्ण दृष्टा है, निर्मल श्रद्धावान या सम्यक्ती है, पवित्र
चारित्रवान या परम वीतराग है, अनंत वीर्यवान तथा अनंत सुखी है।
यह आत्मा अपने अविनाशी चार प्राणोंका धारी है। वे प्राण हैं—
सुख, सत्ता (सदा बने रहना), चैतन्य (अपना ही स्वाद लेना), बोध
(ज्ञान)। शुद्ध ज्ञान व दर्शन उपयोगका धनी है, अमूर्तीक है, अपने
ही शुद्ध भावोंका करनेवाला है, स्वभावसे राग-द्वेषादि भावोंका व
पुण्यका करनेवाला नहीं है, अपने ही अतीन्द्रिय सत्य सुखका भोगने-

वाला है । स्वभावसे सासारिक इन्द्रिय सुखका भोगनेवाला नहीं है। हर एक आत्माका आकार लोकप्रमाण फैलनेका है, तौभी शरीरके भीतर शरीरप्रमाण ही रहता है । पूर्व बाधे हुए कर्मके उदयसे इसके आकारका संकोच या विस्तार होसक्ता है । कर्मका उदय न हो तो अन्तिम शरीरके आकार बना रहता है ।

संसार दशामे आत्माके साथ अनादिकालसे दैव या पुण्य पाप-कर्मका संयोग है, इसलिये इसका स्वभाव शुद्ध आत्माका विभाव । या पूर्ण प्रगट नहीं है । चार प्रकारके कर्म ऐसे हैं जो स्वभावका विगाड करते हैं, उनको घातीय कर्म कहते हैं । १-ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको ढकता है, २-दर्शनावरण कर्म दर्शनको ढकता है मोहनीय कर्म सम्यक्त तथा चारित्र गुणको विकारी बनाता है । अंतराय कर्म वीर्य गुणको ढकता है । चारों ही घातीय कर्म सुख गुणको ढकते हैं ।

इन कर्मोंके परदेके दृष्टसे कुछ स्वभाव प्रगट रहता है वह विलकुल शुद्ध नहीं होता है, इसलिये विभाव कहलाता है । ज्ञानावरण कर्मका जितना क्षयोपशम होता है अर्थात् जितना उदय नहीं रहता है उतना ज्ञानका विकास या प्रकाश होता है ।

वह विभाज्यज्ञान चार तरहका है—मतिज्ञान—इन्द्रिय या मनके द्वारा जानना, श्रुतज्ञान—मतिज्ञानसे जानकर श्रुतज्ञानके द्वारा अन्य पदार्थको जानना, जैसे घड़ीको जानकर घड़ी बनानेवालेका बोध होना, घोड़ा शब्द सुनकर घोड़ेको जानना । अवधिज्ञान—यह एक दिव्य ज्ञान है जिससे इन्द्रिय व मनकी सहायताके बिना रूपी पदार्थोंका किसी,

अवधि तक ज्ञान होता है । मनःपर्यय ज्ञान—यह भी दिव्यज्ञान है जिससे एक योगी महात्मा साधु दूरवर्ती मानवोंके मनकी मृदम रूपी वातोंको जान लेता है । साधारणमें ससारी सर्व ही प्राणियोंके पहले दो ज्ञान मति व श्रुत पाए जाते हैं । जितना ज्ञान प्रगट रहता है वह आत्माके ही ज्ञान गुणका अंग है, देवका फल नहीं है, किन्तु देवका अन्धकार दूर होनेपर प्रकाशकी झलक है ।

इसी प्रगट ज्ञानको पुरुषार्थ कहते हैं । इस प्रकाशसे हरणक आत्मा स्वतंत्रतासे जाननेका काम कर सकता है । जितनी ज्ञानकी शक्ति ढकी है उतना ही अज्ञान रहता है । दर्शनाद्यग्न कर्मका जितना क्षयोपगम रहता है अर्थात् जितना उसका उदय नहीं रहता है उतना दर्शन गुणका प्रकाश होता है । वह विभावदर्शन तीन प्रकारका होता है । चक्षुदर्शन—आखके द्वारा सामान्य अवलोकन । अचक्षु-दर्शन—आखको छोड़कर अन्य चार इन्द्रिय तथा मनमें सामान्य अवलोकन । अवधिदर्शन—यह दिव्य दर्शन है जो आत्माहीके द्वारा अवधिज्ञानकी तरह होता है । जितना दर्शनगुण प्रगट रहता है उतना पुरुषार्थ है । स्वभावरूप ज्ञानको केवलज्ञान, स्वभावरूप दर्शनको केवलदर्शन कहते हैं ।

इस तरह सर्व ज्ञान पाच प्रकार व दर्शन चार प्रकार हैं । मोहनीय कर्मके दो भेद हैं—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय सम्यक्त गुणको घात करता है । जबतक यथार्थ प्रतीति आत्मा और अन्य पदार्थोंके सत्य स्वरूपकी न हो तबतक सम्यक्त-गुणका विपरीत भाव मिथ्यात्व प्रगट रहता है । जब इस मिथ्यात्व

भावका बहुत जोर होता है तब इस प्राणीको धर्मकी तरफ, सत्य आत्मकल्याणकी तरफ रुचि नहीं होती है। यह ससारके विषयभोगोंका ही प्रेमी बना रहता है। वैराग्य भाव व शुद्ध आत्माका श्रद्धान नहीं जगता है। यह अज्ञानी होकर अपने सत्य स्वभावको भूले रहता है। दैव व कर्मका उदय मंदा एकमा नहीं रहता है। जब कभी दर्शन-मोहनीय कर्मका उदय मंद पड़ता है तब कुछ २ लक्ष्य धर्मकी तरफ जाता है।

ज्ञानके साथक मत्त आगमके अभ्याससे व सत्य धर्मोपदेशक गुरुके उपदेशसे जब कुछ समझ बढ़ती है और यह अभ्यासी तत्वोंका बारबार मनन करता है, अपने ज्ञान व वीर्यके पुरुषार्थको काममें लेता है तब मिथ्यात्व भाव परलट कर सम्यक्त गुण प्रकाश हो जाता है। सम्यक्त गुणका प्रकाश होना एक और परमवल्याणकारी पुरुषार्थका लाभ हो जाना है। जब तक सम्यक्त गुण प्रगट नहीं होता है तबतक मिथ्यात्व भाव विभाव बना रहता है। इस मिथ्यात्व भावके कारण संसारी आत्मा अपनेको भूले रहता है, मोह ममतामें फंसा रहता है।

चाग्रि मोहनीय—कर्म चारित्रको या शांत भावको घात करता है तब इस कर्मक उदयमें क्रोध, मान, माया, लोभ चार कपायोंमेंसे कोई कपाय भावोंको मिला बनाए रहती है। ये चारों ही कपाय आत्माकी वैरी हैं। इनका भी उदय मंदा एकमा नहीं रहता है। इन कपायोंके उदयका असर चार तरहका होता है—तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर। दर्शन मोहनीय व चाग्रि मोहनीय दोनोंका उदय आत्माके भावोंको विकारी व मतवाला बना देता है। भीतरी दैव यही बाधक है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य, गुण

जितना प्रगट रहता है वह आत्माका पुरुषार्थ है । इस पुरुषार्थसे और दैवसे भीतर टकर हुआ करती है । यदि ज्ञान व वीर्य प्रबल होते हैं तो मोहके विकारको या कषायको जीत लेते हैं । यदि वे निर्मल होते हैं तो उनको मोहके आधीन होना पड़ता है । तीव्र व तीव्रतर कषायके उदयमें ज्ञान व वीर्यका जोर नहीं चलता है । परन्तु जब उनका उदय मन्द या मन्दतर होता है तब ज्ञान व वीर्यकी विजय होती है । तृष्णा या इच्छा मोहका विकार है । ज्ञान व वीर्य प्रबल हों तो इस तृष्णाको या इच्छाको जीत लेते हैं । जैसे मदिगके नीच वेग होनेपर आदमी बावला व बेवचन होजाता है । परन्तु मदिराका वेग कम होनेपर बावलापन दूर करके सावधान होजाता है और ममझके साथ बर्ताव करने लगता है । मिथ्यात्व व कषायका उदय भी मदिराके वेगके समान है ।

जैसे किसीको बीमारीकी दृष्टिमें रोगकारक वस्तुके खानेकी इच्छा हुई, ज्ञान बताता है नहीं खाना चाहिये । यदि आत्मवीर्य प्रबल होगा तो वह इस इच्छाको रोक लेगा, नहीं खाएगा, परन्तु यदि वीर्य कमजोर होगा तो वह इच्छाके वश होकर रोगकारक वस्तुको खालेगा । किसीको इच्छा हुई कि चोरी करलो व असत्यसे दूसरेको ठगलो, ज्ञान बताता है कि यह काम करनेयोग्य नहीं है । यदि वीर्य प्रबल होगा तो वह इस भावको रोक लेगा, वह चोरी न करेगा, न ठगेगा, परन्तु यदि वीर्य निर्मल हुआ तो वह चोरी व ठगी कर लेगा, भीतरी दैव मोह है इसका सामना करनेवाला ज्ञान व वीर्यका पुरुषार्थ है ।

— अंतराय कर्मके क्षयोपशमसे व जितना उसका उदय नहीं होता

है उतना आत्म वीर्य प्रगट रहता है व जितना अंतराय कर्मका उदय रहता है उतना वीर्य ढका रहता है । अपूर्ण वीर्यका प्रकाश भी विभाव है । स्वभाव तो अनन्त शुद्ध वीर्य है, जहां अंतराय कर्मका बिल्कुल नाश होजाता है । विभावमय अशुद्ध वीर्य भी पुरुषार्थ है । मन, वचन या काय द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अच्छी या बुरी उनमें वीर्य सहायक होता है । आत्मवीर्य न हो तो शरीर बलवान भी कुछ कर नहीं सक्ता—गिर जाता है । साहस, हिम्मत ये सब उस आत्मवीर्यके ही नाम हैं ।

अंतराय कर्मका पूर्ण उदय किसी भी जीवमें नहीं होता है, सर्वथा वीर्यका नाश नहीं होता है । छोटेसे छोट वनस्पति कायके जीवमें भी थोड़ासा आत्मवीर्य प्रगट रहता है, जिससे वह श्वास व अपना आहार लेता है । वीर्यके ही कारण संसारवर्द्धक काम होसक्ते हैं । वीर्यके ही प्रभावसे संसारनाशक काम होसक्ते हैं । जिनका आत्म-वीर्य विशेष होता है वे बड़े पराक्रमी व साहसी होते हैं, वे ही बुरासा बुरा काम करते हैं, वे ही फिर अच्छेसे अच्छा काम करने लग जाते हैं । वीर योद्धा नरेश जो युद्धकुशल होते हैं, वे ही वैराग्यवान होनेपर आत्मध्यानमें कुशल होते हैं । पहले वीर्यका उपयोग अन्य मार्गमें कर रहे थे, अब दूसरे मार्गमें करने लगे । वीर्य गुणका जितना भी प्रकाश है वही ज्ञानके समान हरएक आत्माके पास एक विशेष पुरुषार्थ है ।

इसीके प्रतापसे एक दिन पुरुषार्थी आत्मा दैव या कर्मका सर्वथा क्षय करके परमात्मा हो जाता है । पूर्ण सुख गुणको या अनन्त शुद्ध सुख गुणको रोकनेवाले ऊपर लिखित चारों ही घातीय कर्म हैं ।

जब पूर्ण शुद्ध ज्ञान दर्शन प्रगट होता है तब प्रत्यक्ष आत्माका साक्षात् ज्ञान व दर्शन होता है तब अतीन्द्रिय आत्मामें थिरता अनंतवीर्यके गुण द्वारा होती है । मोहके क्षयसे सम्यक्त चारित्र गुण शुद्ध प्रगट होता है तब ही अनंत शुद्ध सुख गुणका प्रकाश होता है । जबतक इनका उदय होता है व तीन कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण व अंतरायका क्षयोपशम या जितना उदय नहीं होता है उतना अशुद्ध या अपूर्ण सुख गुण प्रगट रहता है । जहातक पूर्ण शुद्ध अनंत सुख गुण न झलके वहातक स्वभाव न होकर विभाव रहता है ।

उस विभावरूप सुखके तीन भेद सासारिक अशुद्ध दशामें प्रगट होते हैं—(१) इन्द्रियजनित सुख । रागी जीव रागमें इन्द्रियके भोगोंको जानकर उस भोगमें अपने वीर्यसे तन्मय हो जाते हैं तब रति करनेसे अतृप्तिकारी सुख वेदन होता है या कभी मनसे इष्ट पदार्थोंका चिन्तन करके भी सराग सदोष सुखका अनुभव होता है । (२) दुःखका अनुभव जब इष्ट पदार्थका वियोग होता है व अनिष्ट पदार्थोंका संयोग होता है तब इन्द्रिय या मन द्वारा उनका ज्ञान होते हुए वीर्य द्वारा उस कष्टको भोगा जाता है । इसमें अरति भावके द्वारा सुख गुणकी मलीन द्वेष रूप अवस्था प्रगट होती है इसीको दुःख, क्लेश, कष्ट या शोक कहते हैं । (३) सम्यक्तके चारित्र गुणके कुछ अंश शुद्ध होनेपर जब आत्मज्ञानी इन्द्रियोंसे व मनसे उपयोगको हटाकर अपने ही शुद्ध आत्माके स्वरूपमें जोड़ता है और आत्मानुभव झलकाता है तब आत्मीक सुखका वेदन होता है । यह सुख सच्चा है तौ भी शुद्ध व पूर्ण न होनेसे विभाव है ।

इस तरह दैव या कर्मका प्रवाहरूपसे अनादिकालीन संयोग इस संसारी आत्माके साथ हो रहा है। इसीलिये स्वाभाविक गुण शुद्ध तथा पूर्ण प्रगट नहीं हैं, अपूर्ण व अशुद्ध ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त, चारित्र्य, वीर्य व सुख गुण प्रगट हैं इसीलिये इनको विभाव कहते हैं। मोहनीय कर्मका फल मदिराके समान मोह या प्रमाद या असावधानी या कषाय भावोंको पैदा कर देता है। उन मोहमई विभावोंके कारण साधारण रूपसे जगके प्राणी अपनी आत्माके मूल शुद्ध स्वभावको भूलें हुए हैं व संसारके भीतर फँसे हुए अहंकार ममकार कर रहे हैं। कर्मके फलसे जो आत्माके विभाव टगा होती है वही मैं हूँ, यह अहंकार है। जैसे—मैं क्रोधो, मैं मानो, मैं मायावी, मैं लोभी, मैं सुखी, मैं दुखी।

जो वस्तु अपनी नहीं है पर है उसको अपनी मानना ममकार है। जैसे—मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पुत्र है, मेरा ग्राम है, मेरा देश है, मेरी संपत्ति है, इस अहंकार ममकारमें फँसा हुआ रात दिन कर्त्तापनेका भाव किया करता है। यद्यपि निश्चयसे या स्वभावसे यह आत्मा पर भावका या पर परोपकारों करनेवाला नहीं है तौभी मोदी अज्ञानी जीव ऐसा माना करता है—मैंने शुभ या अशुभ भाव किये, मैंने प्राणियोंको दुःख व सुख पहुंचाया, मैंने भला किया मैंने बुरा किया, मैंने घटपट मकान गहना वर्तन आदि बनाया, मैंने तप किया, मैंने जप किया, मैंने दान किया, मैंने पूजा की, मैंने परोपकार किया; इस तरह अपने आत्माको पर या अशुद्ध भावोंका कर्त्ता माना करता है। तथा व्यवहारमें ऐसा ही कहा जाता है व

माना जाता है । तथा जब इस प्राणीको सुख या दुःख होता है तब यह अपनेको सुख या दुःखका भोगनेवाला माना करता है, व्यवहारमें ऐसा कहलाता है यह भी विभाव है । निश्चयसे या स्वभावसे यह आत्मा सांसारिक सुख दुःखका भोगनेवाला नहीं है, यह केवल अपने शुद्ध स्वाभाविक सुखका ही भोगनेवाला है । परका कर्ता व भोक्ता मानना मोह है, अज्ञान है ।

सर्व प्रकारके विभाव भावोंमें मोहके द्वारा होनेवाले मोह राग द्वेष भाव ही विकार व बिगाड़ करनेवाले हैं, इन ही भावोंसे नष्ट देव या कर्मका संचय होता है । यदि कोई ज्ञानी इन रागद्वेष मोह भावोंको न करे, वीतरागी व समभावधारी रहे तो नवीन कर्मका बंध न हो । यथार्थ ज्ञानके व वीर्यके पुरुषार्थसे मोह भावोंको जीता जा सकता है व संचित देव या कर्मका नाश किया जा सकता है ।

संसारमें प्राणी दो प्रकारके हैं—सैनी असैनी । जिनके मन होता है वे सैनी हैं, जिनके मन नहीं होता है वे असैनी हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण, आंख, कान इन पांच प्रकारकी इन्द्रियोंके सिवाय मन भी एक-गुप्त इन्द्रिय है । जिनके मन होता है वह शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकता है, संकेत समझ सकता है, किसी कामके करनेके पहले ही उपाय या उसके फलको, कारण कार्यको, लाभ हानिको विचार कर सकता है । दीर्घ विचारकी शक्ति मन द्वारा होती है ।

पाँचों इन्द्रियोंको रखनेवाले सर्व मानव, देव, तथा नारकी सैनी होते हैं, इन सबके मन होता है । पांच इन्द्रियधारी जलचर, थलचर, व नभचर पशुओंमें दोनों तरहके प्राणी सैनी तथा असैनी होते हैं ।

गजरज्ज, गाय, भैंस, मृग, सिंह, घोड़ा, हाथी, बैल, ऊँट, कुत्ता, काक, कबूतर, मोर आदि सैनी होते हैं ।

कितने ही जलचर, थलचर, नमचर पंचेन्द्रिय जीव असैनी होते हैं, तथा षकेन्द्रियसे चार इन्द्रिय तकके सर्व ही प्राणी असैनी होते हैं । असैनी मनकी शक्ति न रखकर कार्य कारणका तर्क बुद्धिसे विचार नहीं कर सकते हैं तौभी हितकी प्राप्ति व अहितसे बचनेकी बुद्धि रखते हैं व वैसा वर्तन भी करते हैं । मकखी मिष्ट रसको छूँदकर त्यागी है छत्तेमें जमा करती है । चींटियां दाना इकट्ठा करती है । सुगंध फाँट दृष्ट लागकर पहुँच जाती हैं । वृक्ष भी मिट्टी पानी षसीटते हैं ।

चार संज्ञाएं सर्व ही प्राणी मात्रमें चाहे सैनी हो या असैनी पाई जाती हैं । १—आहारकी इच्छा व प्रयत्न, २—मयकी शंका व बचनेका यत्न, ३—मैथुनका भाव व स्पर्शका यत्न, ४—परिग्रह या शरीरादिमें गमता भाव । सैनी हिरण जंगलमें आग लगी देखकर भाग जायगा । अभी आग उसके पास नहीं आई तौभी वह मनसे विचार कर लेगा कि आग आनेवाली है इससे ऐसी जगह चले जाना चाहिये जहाँ आगका भय न हो ।

गन रहित प्राणी पटलेसे विचार नहीं कर सकेगा । आग निकट आनेपर बचेगा तथा पतंगोंके समान आँखके विषयके लोलुपी असैनी आगकी लौमें पड़कर जल जायेंगे । दूसरे पतंगोंको जलता देखकर असैनीको भी जलना होगा ऐसा विचार नहीं कर पाते हैं । सैनी कबूतर युद्धक्षेत्रमें पत्र पहुँचाना तक सीख जाते हैं । कुत्ते, बन्दर, घोड़े, हाथी सीखकर बड़े-२ आश्चर्ययुक्त खेल करते हैं । असैनी प्राणी शिशु

ग्रहण नहीं कर सकते हैं । जगतके प्राणियोंका विभाग प्राणोंकी अपेक्षा नीचे प्रकार है—

प्राण दश होते हैं—पाच इन्द्रिय प्राण, काय बल, वचन बल, मन बल, प्राण, आयु, उच्छ्वास । जिनसे कोई जीव स्थूल शरीरमें जाकर कुछ काम कर सके उन शक्तियों (Vitalities) को प्राण कहते हैं ।

एकेन्द्रिय प्राणी—जैसे पृथ्वीकायधारी, जलकायधारी, अग्नि-कायधारी, वायुकायधारी, वनस्पतिकायधारी, Vegetables इन पांच प्रकारके स्थावर कायवालोंके एक स्पर्शनइन्द्रिय होती है, जिससे छू करके ही जानते हैं । इनके चार प्राण पाए जाते हैं—१ स्पर्शनइन्द्रिय, २ कायबल, ३ आयु, ४ उच्छ्वास ।

द्वीन्द्रिय प्राणी—जैसे लट, केचुआ, कौड़ी, सेख, सीप । इनके स्पर्शन व रसना दो इन्द्रियां होती हैं, ये छूकर व स्वाकर जानते हैं । इनके प्राण छः होते हैं । एकेन्द्रियके चार प्राणोंमें रसना इन्द्रिय व वचनबल बढ़ जाते हैं ।

तेन्द्रिय प्राणी—जैसे चीटी, खटमल, जूं, इनके स्पर्शन, रसना, नाक तीन इन्द्रिय होती हैं । ये छूकर, स्वाकर व सूंघकर जान सकते हैं । इनके प्राण सात होते हैं एक नाक इन्द्रिय बढ़ जाती है ।

चौन्द्रिय प्राणी—जैसे मक्खी, भौंरा, पतंग, मिड़ इनके स्पर्शन, रसना, नाक, आंख चार इन्द्रियें होती हैं । ये छूकर, स्वाकर, सूंघकर व देखकर जान सकते हैं । इनके प्राण आठ होते हैं । एक आंख बढ़ जाती है ।

पंचेन्द्रिय प्राणी असैनी—जैसे पानीमें रहनेवाले कोई २

सर्प आदि। ये छूँकर, खाकर, सूँघकर, देखकर, व सुनकर जान सकते हैं। इनके एक कान इन्द्रिय प्राण बढ़ जाता है, इससे दो प्राण होते हैं।

पंचेन्द्रिय प्राणी सैनी—जैसे थलचर पशु, नभचर पक्षी व जलचर मत्स्य सर्व ही मनुष्य, देव, नारकी इन सबके दश प्राण होते हैं। मन बल बढ़ जाता है। सैनी प्राणियोंके भीतर मन बलकी शक्ति प्रबल होती है जिससे वे तर्क करके विचार कर सकते हैं व उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। इसलिये इनमें पुरुषार्थकी मुख्यता है। ये प्राण धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारों पुरुषार्थ कर सकते हैं। असैनी जीवोंमें कारण कार्यके विचार करनेकी शक्ति नहीं होती है। वे प्राणी दीर्घ विचार नहीं कर सकते हैं। अल्प बुद्धिके अनुसार हितकी तरफ जाते हैं। अहितसे बचते हैं। जितनी ज्ञान व वीर्यकी शक्ति प्रगट है उतने पुरुषार्थसे उद्यम करते हैं। इन प्राणोंके जाननेका यह भी प्रयोजन है कि प्राणोंकी ही हिंसा होती है।

जीव तो कभी मरता नहीं। प्राणोंके विगड़नेसे यह जीव शरीरसे काम नहीं कर सकता है। जिन प्राणियोंके प्राण कम है उनकी हिंसा कम है व जिनके प्राण अधिक हैं वे अधिक उपयोगी है उनकी हिंसा अधिक होती है। दयावालोंको यथाशक्ति हिंसासे बचना चाहिये।

ऊपर बताया चुके हैं कि आत्माका स्वभाव परम शुद्ध है। स्वभावकी अपेक्षा यह सांसारिक किसी भी विचारको व कामको नहीं करता है। वह बड़े ज्ञातादृष्टा वीतरागी परमानंद मय सदा रहता है। वहाँ पुरुषार्थ व दैवका कोई विचार नहीं होता है। विभाव दशमें जहाँतक

५४] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

चार घातीय कर्मरूपी दैवका संयोग है वहांतक पुरुषार्थ व दैवका खास-
'विचार' है । विभाव दशामे जितनी शक्ति चारों घातीय कर्मोंके हटनेसे
प्रगट होती है उसको पुरुषार्थ कहते हैं । जितनी शक्ति दैवकी चारों
घातीय कर्मोंसे बनी रहती है उसको दैव कहते हैं ।

परिणामोंमें या भावोंमें मोहनीय कर्मके उदयसे जो मिथ्यात्व
भाव या क्रोध, मान, माया, लोभका मैल होता है, उसके कारण,
स्वभिप्राय या इच्छा या तृष्णाका उदय होता है । ज्ञान व वीर्यके
द्वारा जो पुरुषार्थ प्रगट होता है उसके साथ इच्छाकी लड़ाई होती है ।
जो प्रबल होता है उसकी विजय हो जाती है । यदि ज्ञान व वीर्य
निर्बल हुए तो इच्छाके अनुसार वर्ताव हो जाता है । हम मानवोंमें
यह युद्ध भले प्रकार देखनेमें आता है । हर एक प्राणीको उन्नति कर्-
त्तव्यका साधन उसका ज्ञान व वीर्य है । हमे ज्ञानसे समझ कर व वीर्यके
अनुसार कर्तव्य कर्मके लिये ही मन, वचन, कायको चलाना चाहिये ।
तब ही हम मोहके वेगोंसे बचकर आत्माके स्वभावको प्रकाश कर
सकेंगे व सर्व दैव या कर्मका नाश कर सकेंगे । असलमें संसारी प्राणी
स्वर्थ ही अपने राग द्वेष मोहके कारण कर्मोंका बंध या संचय करते हैं,
स्वर्थ ही उनका फल भोगते हैं व स्वयं ही उनका क्षय या नाश कर
सकते हैं । दैवके बनानेवाले भी हम हैं व बिगाड़नेवाले भी हम हैं ।

अध्याय तीसरा ।

दैवका स्वरूप व कार्य ।

जैन सिद्धांतके अनुसार दैव पुण्य पाप कर्मको कहते हैं जिसको यह प्राणी अपने राग द्वेष मोह या शुभ तथा अशुभ भावोंसे स्वयं संचय करता है । न कोई ईश्वरीय प्रदन्व है न कोई अन्य प्रकारसे अदृष्ट है । हणक आत्मा संसारमें अनादिकालसे एक सूक्ष्म शरीरको सदा ही साथ रखता है जिसको कर्मण शरीर कहते हैं । यह सदा ही बनता व बिगड़ता रहता है । परन्तु जन्मतक मुक्ति न हो तबतक बिलकुल जुदा नहीं होता है । स्थूल शरीर मरनेपर घट जाता है परन्तु कर्मण देह साथ जाता है । इसी शरीरको कारण शरीर भी कह सकते हैं । सुख या दुःखका तथा सांसारिक दुःखाके बननेका यह ही कारण है ।

कर्मण शरीर—लोकमें पुद्गल द्रव्य अनेक पर्यायोंमें भरा है । परमाणु तो ऐसे छोटसे छोट अंशको कहते हैं, जिसका फिर दूसरा खंड न हो सके । इन परमाणुओंमें परस्पर बंधकर स्कंध या पिंड molecule होनेकी शक्ति है । ये स्कंध बंधकी विचित्रतासे अनेक तरहके बनते हैं । कितने ही इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपनी पांचों इन्द्रियोंसे नहीं मात्स्य होते हैं, उनके 'कार्यको' देखकर उनका पता चलता है । जगतके प्राणियोंके साथ ऐसे सूक्ष्म स्कंधोंमेंसे पांच प्रकारके स्कंधोंका विग्रह सम्बन्ध है । इन स्कंधोंको वर्गणाएं कहते हैं ।

१—कर्मण वर्गणाएं—इनसे कर्मण शरीर बनता है ।

२-तैजस वर्गणाएं—इनसे तैजस शरीर (विजलीका शरीर) Electrical body बनता है । यह शरीर कर्मण शरीरके साथ-साथ रहता है ।

३-मनोवर्गणाएं—इनसे द्रव्य मन mind organ हृदयके स्थानमें आठ पत्तोंके कमलके आकारका बनता है । इससे तर्क शक्तिमें मदद मिलती है ।

४-भाषा वर्गणाएं—इनसे गूँठ या बोली या आवाज बनती है ।

५-आहारक वर्गणाएं—इनसे तीन शरीर बनते हैं । औदारिक-मनुष्य व तिर्यचोंका स्थूल शरीर, वैक्रियिक-देव तथा नारकियोंका स्थूल शरीर, आहारक-साधुका दिव्य शरीर जो विशेष तपसे बनता है ।

दश प्राणधारी मानव जन्मसे लेकर मरण तक इन पांचों प्रकारकी वर्गणाओंको हर समय ग्रहण करता रहता है । आत्मामे एक योगशक्ति है यही खींचनेवाली शक्ति है । इसके द्वारा अपने आपसे वर्गणाएं खिंचकर आती हैं । लोक सब जगह इन पांचों प्रकारकी वर्गणाओंसे पूर्ण भरा है । जैसे गर्म लोहा पानीको खींच लेता है या चुम्बक पाषाण लोहेको खींच लेता है वैसे योगशक्ति इनको खींच लेती है ।

योगशक्तिकी तीव्रता या प्रबलतासे अधिक वर्गणाएं खिंचती हैं, उसकी मंदतासे या निर्बलतासे थोड़ी वर्गणाएं खिंचती हैं । योग-श्यासी तपस्वीके बहुत वर्गणाएं खिंचकर आती हैं । एकेन्द्रिय स्थावरके बहुत कम आती हैं, क्योंकि उसकी योगशक्ति निर्बल है । इन पांचोंमें

सबसे सूक्ष्म व सबसे अधिक शक्तिधारी कर्मण वर्गणाएं हैं ।

तैजस वर्गणामें जितने परमाणुओंका बंध है उससे अनंतगुणे परमाणुओंका बंध कर्मण वर्गणामें है । जैन सिद्धान्तमें संख्याका अल्प-बहुत्व मात्र बतानेके लिये संख्यात, असंख्यात, अनंत ऐसे तीन भेद किये हैं । मनुष्यकी बुद्धिमें आने योग्य गणना संख्यात तक है, शेष दो अधिक अधिक हैं । तैजस वर्गणाको विजली या electric का स्क्ंध समझना चाहिये ।

विजलीकी शक्तिसे कैसे २ अपूर्व काम हो रहे हैं यह बात आजकलके विज्ञानने प्रत्यक्ष बता दी है । हजारों कोस दूरका शब्द सुन पड़ता है, हवाई विमान चलते हैं, बेतारकी खबरें जाती हैं, तब कर्मण वर्गणामें आश्चर्यकारी शक्ति होनी ही चाहिये तब ही पाप पुण्य कर्ममय कर्मण शरीरसे संसारी प्राणियोंकी विचित्र अवस्थाएं होती हैं ।

कर्मण शरीरके बननेका उपादान या मूल कारण कर्मण वर्गणाएं हैं । निमित्त कारण आत्माकी योगशक्ति व मोह भाव या क्रोधादि कषाय भाव या राग द्वेष मोह हैं ।

मन वचन या कायके हलन चलनसे आत्माके प्रदेशोंमें या आकारमें कंपनी होती है, लहरें प्रगट होती हैं, इस आत्म परिस्पंदको द्रव्ययोग कहते हैं । उसी काल योगशक्ति वर्गणाओंको खींचती हैं । इस शक्तिको भावयोग कहते हैं । ये खिंचकर आए हुए कर्म पहलेसे स्थित कर्मण शरीरके साथ बंध जाते हैं । उनके बंधनेमें तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर कषाय भाव निमित्त कारण होते हैं । कषाय सहित योगसे जो कर्म आते हैं उसको सांप्रसारिक आस्रव कहते हैं, क्योंकि वे

ठहरनेके पीछे फल देकर सड़ते हैं, अब कि कषायरहित शुद्ध योगसे जो कर्म आते हैं उसको ईर्यापथ आस्रव कहते हैं तब कर्म ठहरते नहीं, आते हैं व चले जाते हैं ।

आस्रव तथा बंध दोनों काम एक साथ एक समयमें होते हैं, इसलिये दोनोंके निमित्त कारण एक ही हैं । योग तथा कषायसे कर्म आते हैं व योग कषायसे कर्म बंधते हैं । इनहीके चार भेद किए गए हैं—मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, योग । मिथ्या श्रद्धान या प्रतीतिको मिथ्यात्व कहते हैं, इस भावके साथ कषाय भाव भी मिले होते हैं । हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रह या मूर्छा इन पांच पापोंसे विरक्त न होना अविरत भाव है । इसमें भी कषाय भावोंका प्रभाव है । कभी ये चारों एकसाथ होते हैं, कभी मिथ्यात्व छूट जाता है तब तीन रह जाते हैं । अविरत भाव छूटनेसे दो ही रहते हैं, कषाय न रहनेसे एक योग ही कारण रह जाता है । यदि आत्माके प्रदेश संकप न हों व क्रोध, मान, माया या लोभ कषाय न हों तो कर्मण शरीरमें नवीन कर्मोंका बंध या संचय न हो । शुद्ध आत्मामें दोनों बातें नहीं होती हैं इससे वहां कर्मका बंध नहीं होता है ।

पूर्वमें बांधे हुए कर्मके उदयके प्रभावसे योग संकप होता है, विकारी कषाय भाव या राग द्वेष मोह होते हैं । जैसे पुराने बीजसे वृक्ष होता है, उस वृक्षसे फिर बीज उगते हैं, उन बीजोंसे फिर वृक्ष होते हैं वैसे ही पुण्य कर्मसे योग कषाय या अशुद्ध भाव होते हैं । अशुद्ध भावोंसे नवीन कर्म बंधते हैं ।

जिनके कारण संसारी प्राणियोंकी भीतरी व बाहरी अशुद्ध

दशा होती है, चार घातीय कर्म हैं, जो भीतरी मूल कर्मप्रकृति भावोंको विकारी बनाते हैं, जिनका कथन पहले आठ हैं । कर चुके हैं । शेष चार अघातीय कर्म हैं जो आत्माके विशेष गुणोंको विकारी नहीं बनाते हैं, किन्तु संसारी अवस्थाके बाहरी साधन बनाते हैं वे हैं—१ आयुर्कर्म—जिसके उदयसे प्राणी स्थूल शरीरमें कैद रहता है—नर्क, तिर्यच (पशु), मनुष्य, देव चार गतिमेंसे किसीमें जाकर शरीरमें स्थिति पाता है । जब काल पूरा हो जाता है तब यत्तिको या स्थूल शरीरको त्यागना पड़ता है । फिर मरकर यदि दैवका संयोग नहीं मिला तो दूसरी गतिमें जाता है । जन्म मरणका कारण आयुर्कर्म है ।

२—नामकर्म—जिसके उदयसे शरीरकी रचना अच्छी या बुरी, पुष्ट या निर्बल, सुहावनी या अमुहावनी नाना प्रकारकी बनती है । शरीरका नकशा बनानेका कारण यह कर्म है ।

३—गोत्रकर्म—जिसके उदयसे ऊंच या नीच कुलमें प्राप्त होता है । बीजके अनुसार शरीर बनता है । उस बीजको प्राप्त कराने-वाला व बीजकी समानताको रखनेवाला गोत्रकर्म है । जैसे आमके बीजसे आम ही पैदा होंगे, गेहूँके बीजसे गेहूँ ही पैदा होंगे ।

४—वेदनीयकर्म—जिसके उदयसे साताकारी या असाताकारी बाहरी पदार्थोंका निमित्त मिलता है । जिसके होनेपर सुख या दुःखकी वेदना होती है ।

जैन कर्मसिद्धांतमें चार घातीय व चार अघातीय इन आठ कर्मोंके बढनेका क्रम इस प्रकार है—१—ज्ञानावरण, २—दर्शनावरण,

३—ब्रह्मेदीय, ४—मोहनीय, ५—आयु, ६—नाम, ७—गोत्र, ८—अन्तराय।

इन आठों कर्मोंके बंधके निमित्त कारण संसारी प्राणीमें होनेवाले योग व कषाय हैं। विशेष जाननेके लिये हरएक कर्मके बंधके कारण नीचे लिखे भाव हैं—

१—प्रदोष भाव—तत्त्वज्ञानकी व मोक्षमार्गकी उपकारी बातें ज्ञानावरण तथा सुनकर या जानकर भावोंमें प्रसन्न होकर द्वेषभाव दर्शनावरणके कारण—या दृष्टभाव या मलीनभाव या पैशून्यभाव, ईर्ष्या-विशेष भाव। भाव रखना।

२—निह्नन—आप जानते हुए भी कहना कि हम नहीं जानते हैं, अपने ज्ञानको छिपाना। ज्ञानके छिपानेमें दूसरा कोई उस ज्ञानका लाभ नहीं ले सकेगा, यह दोष होगा।

३—मात्सर्य—ईर्ष्याभावसे ज्ञानदान नहीं करना। दूसरा भी जानकर मेरे बराबर हो जायगा, मेरी प्रतिष्ठा घट जायगी या मेरा स्वार्थ साधन नहीं होगा।

४—अन्तराय—ज्ञानदर्शनके कारणोंको त्रिगाढ़ना, ज्ञानके प्रकाशमें विघ्न करना, ज्ञानकी वृद्धि न होने देना, शास्त्रोंको न दिखाना, ज्ञान प्रचारमें तन मन धनका लगाना।

५—आसादन—दूसरा कोई ज्ञानका प्रकाश करना चाहता है उसको मना करना, न कहने देना, ज्ञानीका विनय न करना, गुण प्रकाश न होने देना।

६—उपघात—यथार्थ ज्ञानका कुयुक्तियोंसे खण्डन करना,

सत्यको असत्य उद्हरना । ज्ञानदर्शनके प्रकाशमें सर्व ही दोष इन कर्मोंके बंधके कारण हैं ।

दुःखफलदायक 'असातावेदनीय' कर्मके बन्धके विशेष भाव ।

(१) दुःख—स्वयं दुःखी होना, दूसरोंको दुःखी करना या ऐसे काम करना व ऐसी बातें करना जिससे आप भी दुःखी हो व दूसरोंको भी दुःख हो ।

(२) शोक—हितकारी वस्तुके न होनेपर व वियोग होजाने पर शोक स्वयं करना या दूसरेको शोक्ति करना या इस तरह वर्तना, जिससे आप व दूसरे दोनों शोक्ति हों ।

(३) ताप—अप्यय आदि बुग फल होनेके कारण अन्तरंगमें तीव्र संताप विद्रित करना या दूसरोंको संतापित कर देना, या ऐसा व्यवहार करना जिससे आप भी पश्चात्ताप करें व दूसरे भी पश्चात्ताप करें। यही भावोंमें संक्षेपन रहता है ।

(४) आक्रन्दन—भीतरी कष्टको रोकर, आंसू बहाकर प्रगट करना या दूसरोंको रुला देना, या ऐसा वर्तन करना जिससे आप भी विलाप करें व दूसरे भी रोवें ।

(५) वध—स्वयं अपने इन्द्रियादि प्राणोंका घात करना. या दूसरोंके प्राण लेना या ऐसा वर्ताव करना जिससे आप भी मरे व दूसरे भी मारे जावें ।

(६) परिदेवन—ऐसा रुदन करना या रुला देना या आप व दूसरे दोनोंको रुदना जिससे सुननेवालोंके भावमें दया होजावे व

वे अपना भूल कर दें। इन सब कामोंमें क्रोधादि कपाय मूल होते हैं ।
सुखकारक 'सातावेदनीय' कर्मके बंधके विशेष भाव ।

(१) भूतानुकंपा—प्राणीमात्र पर दया भाव, दूसरोंके कष्टको अपनासा समझ कर दूर करनेकी तीव्र अभिलाषा, दूसरेको दुःखी देखकर आप कांप जावे, यथाशक्ति दूर किये बिना चैन न ले ।

(२) व्रती अनुकंपा—अणुव्रती-श्रावक तथा महाव्रती साधु पर विशेष दया भाव रखना कि ये धर्मात्मा प्राणी निराकुल रहकर धर्मका साधन कर सकें, उनके आहार विहारमें व व्यवहारमें कोई कष्ट उनको न हो ।

(३) दान—भक्तिपूर्वक पात्रोंको—साधु या धर्मात्मा गृहस्थोंको व भक्तिके योग्य श्रावकोंको तथा करुणापूर्वक प्राणीमात्रको चार प्रकारका दान देना—आहार, औषधि, अमय (भय निवारण या आश्रय दान), विद्या, इन चार तरहके दानोंमें तन मन धनको लगाकर प्रसन्न होना ।

(४) सराग संयम—संसारका नाश व मोक्षका लालच हो ऐसा राग रखकर साधुका चारित्र्य पालना, पूर्ण वीतरागी न होना ।

(५) संयमासंयम—श्रावकोंका व्रत एकदेश पालना । पहली दर्शनप्रतिमासे लेकर ग्यारवीं उद्दिष्टत्याग प्रतिमा तकका संयम पालना ।

(६) अकामनिर्जरा—शांतभावसे कष्टोंको सह लेना, पापके उदयमें समभाव रखना, घबड़ाना नहीं ।

(७) बालतप—आत्मज्ञान बिना भी मंद कपायसे उपवासादि तप करना ।

(८) अर्हत्पूजा—अर्हंत परमात्माकी भक्ति सहित पूजा करना या देव शास्त्र गुरुकी पूजा करना ।

(९) वैय्याघृत्य—बाल, वृद्ध, रोगी धर्मात्माओंकी व तपस्वियोंकी सेवा टहल करना ।

(१०) योग—समाधि या ध्यानके समय शांत भाव रखना ।

(११) क्षान्ति—क्रोधको जीतकर क्षमा भाव रखना ।

(१२) शीघ्र—लोभको जीतकर पवित्रता व सन्तोष रखना ।

हिंसा, असत्य, चोरी, कुञ्जील, परिग्रह इन पांच पापोंके पूर्ण त्यागीको मटावती साधु व एकदेश त्यागीको अणुव्रती श्रावक कहते हैं ।

सम्यक्गुणवाधक 'दर्शन मोहनीय' कर्मके बंधके विशेषभावः—

(१) सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी केवली अर्हन्त परमात्माका अवर्णवाद या उनमें मिथ्या दोषारोपण करना, उनकी निन्दा करना ।

(२) अर्हन्त उपदेशित म्याद्वाद गर्भित जिनवाणी या सत्त्व तत्वोपदेशका अवर्णवाद या उसमें दोषारोपण करना ।

(३) सत्य मोक्षमार्गपर आरुढ़ श्रमणोंका या साधुओंका अवर्णवाद या उनमें मिथ्या दोष लगाकर निन्दा करनी ।

(४) जिनवाणीमें कथित अहिंसा लक्षण धर्मका अवर्णवाद या सत्य धर्ममें मिथ्या दोष लगाना ।

(५) देवगतिधारी भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा स्वर्गवासी देवोंका अवर्णवाद या उनमें मिथ्या दोष लगाना जैसे—ये देव मांस मदिरा सेवते हैं, इसी तरह मोक्षमार्गमें विरोधी मिथ्यात्व भाव पोषक

६४] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

व्यवहार करना, तथा संसारको बढ़ानेका श्रद्धान रखना, नास्तिक भाव रखना ।

चारित्रगुणघातक 'चारित्रमोहनीय' कर्मबन्धके विशेषभाव । :

- (१) क्रोध, मान, माया, लोभकी तीव्रता रखनी ।
- (२) अपने व दूसरोंमें तीव्र कषाय भाव पैदा कर देना ।
- (३) तपसी साधुओंके व्रतोंमें दूषण लगाना ।
- (४) संकेश भावसे तप या व्रत करना ।
- (५) सत्यधर्म आदिका हास्य करना, बहुत हंसी व बर्कवाद करना ।
- (६) धर्मसे अरुचि रखकर खेल कूदमें मगन रहना ।
- (७) दूसरोंमें पापमें रति व धर्मसे अरति उत्पन्न कर देना ।
- (८) अपने व दूसरोंमें शोक भाव पैदा कर देना ।
- (९) स्वयं भयभीत रहकर दूसरोंमें भय पैदा कर देना ।
- (१०) शुभ कामोंसे ग्लानि करना ।
- (११) कामविकारकी तीव्रता रखनी ।

नरकगतिमें रोक रखनेवाले 'नर्कआयुके' बंधके भाव ।

- (१) प्राणीपीडाकारी अन्यायपूर्वक बहुत व्यापार व आरम्भ करना ।
- (२) धर्मसे विमुख होकर संसारमें बहुत ममता व भुँछी रखनी ।
- (३) हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री रमण व विषयभोगके प्रसि गृहभाव रखना ।

- (४) दुष्ट रौद्र हिंसाकारी ध्यान रखना ।

तिर्यचगतिमें रोक रखनेवाले 'तिर्यच आयु' कर्मके बंधके विशेषभाव ।

- (१) मायाचार करना, कुटिल परिणाम रखना, परको ठगना ।

(२) मिथ्यादर्शनका उपदेश करना, कुधर्मका प्रचार करना ।

(३) इष्टचियोग, अनिष्टसंयोग, पीडा व विषयोंकी चाहरूप निदान, उन चाहेतुओंसे आर्तध्यान करना ।

‘मनुष्यादु’के बंधके विशेष भाव ।

(१) मनापपूर्वक व न्यायपूर्वक आरम्भ व व्यापार करना ।

(२) मनापपूर्वक व न्यायपूर्वक परिग्रहका संचय करना व मूर्च्छा अल्प रखना ।

(३) स्वभावसे ही कोमल व विनयवान होना, भद्र परिणामी होना ।

(४) कषाय भाव मंद रखना, विचारशील होना ।

देवगतिमें रखनेवाले ‘ देवायु ’ धर्मके बंधके विशेष भाव ।

(१) गग सहित साधुके महाव्रत पालना ।

(२) श्रावकके चारह व्रत पालना ।

(३) अकाम निर्जया अर्थात् समभावसे मृत्, प्यास, वध, बंधन कष्ट सहना ।

(४) आत्मानुभव रहित मंद कषायसे उपवासदि तप करना ।

(५) सम्यग्दर्शन महित धर्मका विश्वास रखना, मोक्षकी रुचि होना ।

दुर्गति बनानेवाले ‘ अशुभ नामकर्म ’ के बंधके विशेष भाव ।

(१) मन वचन कायका कुटिल चर्चा, सरलता न होना ।

(२) दृमर्गसे अगहा, लडाई, तकरार करना ।

(३) मिथ्या श्रद्धान रखना व मिथ्या चारित्र पालना ।

६६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

(४) परको ठगना, कमती तोलकर देना, झूठा कागज लिखना ।

(५) परकी निन्दा व अपनी प्रशंसा करना ।

सुगति बनानेवाले ' शुभ नामकर्म ' के बंधके विशेष भाव ।

(१) मन वचन कायका सरल वर्तवि—कपट न करना ।

(२) दूसरोंसे झगडा तक्रार लड़ाई न करके प्रेम रखना ।

(३) सत्य धर्मका श्रद्धान रखना, संसार भ्रमणसे उदास रहना ।

(४) उत्तम कार्योंमें प्रमाद आलस्य न करना ।

(५) निरन्तर सत्य ज्ञानकी चर्चा करना ।

(६) सत्य देव शास्त्र गुरुकी भक्ति करना, सेवा करना ।

निन्द कुलमें रखनेवाले ' नीच गोत्रकर्म ' के बंधके विशेष भाव ।

(१) परकी निन्दा, अपनी प्रशंसा करना ।

(२) दूसरोंके होते हुए गुणोंका ढकना, अपनेमें न होते हुए गुण प्रगट करना ।

प्रशयनीय कुलमें रखनेवाले उच्च ' गोत्रकर्म ' के बंधके विशेष भाव ।

(१) अपनी निन्दा, परकी प्रशंसा ।

(२) परके गुण प्रगट करना, अपने गुण ढकना ।

(३) गुणवानोंकी विनय करना ।

(४) ज्ञानादिमें महान होनेपर भी अहंकार न करना-नम्र रहना ।

विघ्नकारक ' अन्तराय कर्म ' के बंधके विशेष भाव ।

(१) उचित दान दिये जानेपर भी रोकना, मना करना ।

(२) किसीको कोई लाभ होरहा हो उसमें विघ्न डाल देना ।

(३) भोजनपान माला गंधादि भोगोंको भोगनेमें विघ्न कर देना ।

(४) वस्त्र आभूषण, मकान उपवनादि उपभोगोंको भोगनेमें विघ्न करना ।

(५) किसीके उत्साहको मंग कर देना । शुभ काम भी न करने देना ।

इन आठ कर्म-प्रकृतियोंमें चार घातीयकर्म ज्ञानावरणादि पाप हैं । क्योंकि ये आत्माके गुणोंको रोकते हैं, इन पाप-पुण्य भेद । चारोंके बन्धके कारण भाव भी अशुभ हैं । चार अघातीय कर्मोंमें शुभ तीन आयु तिर्यच मनुष्य देव, शुभनाम, उच्च गोत्र, सातावेदनीय कर्म पुण्य हैं । शेष बचे नरक आयु कर्म, अशुभ नाम, नीच गोत्र, असातावेदनीय पाप हैं । इनके कारण भाव भी क्रमसे शुभ व अशुभ हैं ।

साधारण नियम यह है कि जबतक किसी कर्मका बन्ध छूट न हो तबतक आयु कर्मको छोड़कर सात कर्मोंका बन्ध एकसाथ होता है । आयु कर्मका बन्ध जीवनमें आठ दफे या मरनेके पदछे होता है तब एकसाथ आठों कर्मोंका बन्ध होता है । बन्धके कारण भावोंको दो भेदोंमें रक्खा जाता है—शुभभाव good thoughts अशुभभाव bad thought मंदकषायरूप भावोंको शुभ व तीव्र कषायरूप भावोंको अशुभ कहते हैं । जैसे दान देनेमें मंद कषायरूप शुभ राग होनेसे शुभ भाव है, जब कि चोरी करनेमें तीव्र कषायरूप अशुभ राग होनेसे अशुभ भाव है । दोमेंसे एक प्रकारका भाव एक समय एक जीवमें होगा ।

जब अशुभ भाव होगा तो अघातीय कर्मोंमें शुभ आयु, नाम, गोत्र, सातावेदनीय कर्मका बंध न होकर अशुभ आयु, अशुभ नाम,

नीच गोत्र, असाता वेदनीय कर्मका बंध होगा। जब शुभ भाव होगा तब शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय कर्मका बन्ध होगा किंतु चार घातीय कर्मका बंध हर एक शुभ या अशुभ भाव आत्माके स्वाभाविक शुद्ध भावका घातक है। इसतहत हर एक प्राणी हर एक दशामें कभी सात प्रकार कभी आठ प्रकार कर्मोंका बंध किया करता है। अपने ही अशुद्ध भावोंसे दैवका स्वयं संचय होजाया करता है।

इन ही अशुभ व शुभ भावोंको वत नेंके लिये जैन सिद्धांतमें

लेख्या गव्ठ काममें लाया गया है जिसका अर्थ है

लेख्या । “ कर्मस्कन्धै. आत्मानं लिम्पति इति लेख्या ”,

अथवा “ लिम्पते प्राणी कर्मणा यथा सा लेख्या ”

जिसके द्वारा आत्मा कर्मोंसे लिपे या बंधे या संसर्ग पाये वह लेख्या है। मन, वचन, या कायकी प्रवृत्तिको जो कपायसे रंगी हो या न रंगी हो लेख्या कहते हैं। कपायके उदयके छ भेद है—तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर, मन्दतम। इसलिये लेख्याके भी छ भेद है—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। काल, नीला, भूरा (कापोत), ये तीन रंग अशुभ भावोंके दृष्टांत हैं। अशुभतम कृष्ण, अशुभतर नील व अशुभ कापोत लेख्या है। पीत पद्म (लाल), शुक्ल ये तीन शुभ भावोंके दृष्टांत हैं। मन्दकपायरूप शुभ भाव पीत है। मन्दतर कपाय शुभ भाव पद्म है, मन्दतम कपायभाव या कपाय रहित योग शुक्ल लेख्या है। इन लेख्याओंके भावोंको समझनेके लिये एक दृष्टांत प्रसिद्ध है। छः लेख्याके भावोंको रखनेवाले छ. आदमी एक वनमें आमके वृक्षको देखते हैं तब कृष्ण लेख्यावाला जड़मूलसे वृक्षको काट-

कर आम लेना चाहता है । नील लक्ष्यावाला जड़ छोड़कर धड़से काटकर आम लेना चाहता है । कापोत लक्ष्यावाला बड़ी २ शाखाएं तोड़कर आम लेना चाहता है । पीत लक्ष्यावाला आमके गुच्छे तोड़ना चाहता है । पद्म लक्ष्यावाला पक्क आम ही तोड़ना चाहता है । शुक्ल लक्ष्यावाला नीचे गिरे हुए आमोंको ही खाना चाहता है ।

हर एक बुद्धिमान प्राणी अपने भीतरके भावोंसे अपनी लक्ष्याका या अशुभ तथा शुभ भावोंका पता लगा सकता है । आठ कर्मोंके उत्तर भावोंके होनेमें बाहरी निमित्त प्रबल कारण पड़ते हैं, भेद । इसलिये उत्तम संगतिका विचार सदा करते रहना चाहिये । आठ कर्मोंके उत्तर भेद १४८ हैं । उनका जानना भी जरूरी है । ज्ञानावरण कर्मके ५, दर्शनावरण कर्मके ९, वेदनीयके २, मोहनीयके २८, आयु कर्मके ४, नाम कर्मके ९३, गोत्र कर्मके २, अंतरायके ५ कुल १४८ हैं ।

५-ज्ञानावरणकी उत्तरप्रकृति ।

(१) मतिज्ञानावरण—जिसके उदयसे मतिज्ञान (पांच इंद्रिय तथा मनसे होनेवाला सीधा ज्ञान) न होसके ।

(२) श्रुतज्ञानावरण—जिसके उदयसे श्रुतज्ञान (मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थसे अन्य पदार्थका ज्ञान) न होसके ।

(३) अवधिज्ञानावरण—जिसके उदयसे अवधिज्ञान (एक दिव्यज्ञान) न होसके ।

(४) मनःपर्यय ज्ञानावरण—जिसके उदयसे मनःपर्यय ज्ञान (एक दिव्यज्ञान) न होसके ।

(५) केवलज्ञानावरण—जिसके उदयसे सर्वज्ञपना प्रगट न होसके ।

९-दर्शनावरणकी उत्तर प्रकृति ।

(१) चक्षु दर्शनावरण—जिसके उदयसे चक्षु द्वारा सामान्य अवलोकन न होसके ।

(२) अचक्षु दर्शनावरण—जिसके उदयसे चक्षु सिवाय अन्य चार इन्द्रिय व मन द्वारा सामान्य अवलोकन न होसके ।

(३) अवधि दर्शनावरण—जिसके उदयसे अवधि दर्शन (दिव्य दर्शन) न होसके ।

(४) केवलदर्शनावरण—जिसके उदयसे सर्वदर्शीपना न होसके ।

५-निद्रा दर्शनावरण—जिसके उदयसे साधारण नीद आवे ।

६-निद्रा निद्रा दर्शनावरण—जिसके उदयसे गाढ नीद आवे ।

७-प्रचला दर्शनावरण—जिसके उदयसे ऊँचे, कुछ जागे, कुछ सोवे ।

८-प्रचला प्रचला दर्शनावरण—जिसके उदयसे बारबार ऊँचे, रात बहे ।

९-स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण—जिसके उदयसे सोते हुए स्वप्नमें ही वीर्य प्रगट कर बहुत काम करे ।

२-वैदनीय कर्मकी उत्तरप्रकृति—

१-सातावैदनीय—जिसके उदयसे शारीरिक व मानसिक सुख प्राप्त हो अथवा जो सुखका साधन मिलावे ।

२-असातावेदनीय—जिसके उदयसे अनंक प्रकार दुःख हो
जो दुःखके साधन मिलावे ।

२८-मोहनीय कर्मकी उतरप्रकृति—

३-दर्शनमोहनीय—

१-मिथ्यात्व—जिसके उदयसे सम्यक्त गुण प्रगट न हो ।

२-सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र—जिसके उदयसे सम्यक्त
मिथ्यात्व दोनोंका मिला हुआ क्लृप्त श्रद्धा न हो ।

३-सम्यक्त प्रकृति—जिसके उदयसे सम्यक्तमें दोष लगे ।

२५-चारित्र मोहनीय—

१६-कपाय—

४ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ व अनन्त अर्थात्
मिथ्यात्वको मदद देनेवाली व सम्यक्त तथा स्वरूपाचरण चारित्रको
रोकनेवाली कपाय । इसका वासनाकाल छ माससे अधिक दीर्घकाल है ।

४ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ व कुछ त्याग
जो गृहस्थ श्रावकका चारित्र उसके रोकनेवाली कपाय । इसका वासना-
काल छ मास है ।

४ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ—पूर्ण त्याग जो
साधुका चारित्र उसको रोकनेवाली कपाय । इसका वासनाकाल १५
दिन है ।

४ संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ—संयमके साथ २ जलने-
वाली व यथाख्यात चारित्रको रोकनेवाली कपाय । इसका वासनाकाल
अंतर्मुहूर्त है ।

९ नोकपाय—कुछ कपाय जो कपायके उदयके साथ काम करे।

१—हास्य—जिसके उदयसे हास्य प्रगट हो ।

२—रति — जिसके उदयसे इन्द्रियोंके विषयोंमें राग हो ।

३—अगति—जिसके उदयसे विषयोंमें अरुचि हो—द्वेष हो ।

४—क्रोध—जिसके उदयसे क्रोधभाव हो ।

५—भय—जिमके उदयसे उद्वेग या भय हो ।

६—जुगुप्सा—जिमके उदयसे दूसरेसे ग्लानि या घृणा हो ।

७—स्त्रीवेद—जिसके उदयसे स्त्री संवन्धी कामभाव हो ।

८—पुवेद—जिसके उदयसे पुरुष सम्बन्धी कामभाव हो ।

९- नपुंषकवेद—जिमके उदयसे स्त्री पुरुषके मिश्र कामभाव हो ।

४—आयु कर्म—नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव इन चार गति-योंमें रोकनेवाले चार आयुकर्म हैं। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पशु तक तिर्यच गतिमें हैं ।

९३—नासकर्म—

४—गति—जिसके उदयसे नारक, तिर्यच, मनुष्य, देवगतिमें जावे व वहांकी अवस्था प्राप्त करे ।

५—जाति—जिसके उदयसे एकसमान दशा हो । वे पांच हैं—एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ।

५—शरीर—जिसके उदयसे शरीरकी रचना हो । पांच शरी-रोंके योग्य वर्गणा ग्रहण हो । औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कर्मण । मनुष्य, तिर्यचोंका स्थूल शरीर औदारिक होता है । देव-नारकियोंका स्थूल शरीर वैक्रियिक होता है । आहारक दिव्य शरीर

योगियोंके वनदा है । तैजस कर्मण दो सूक्ष्म शरीर सब संसारी प्राणियोंके होते हैं ।

३—अङ्गोपाङ्ग—औद्गारिक, वैक्रियिक, आहारक शरीरोंमें जिसके उदयसे अङ्ग व उपाङ्ग बनें ।

१—निर्माण—जिसके उदयसे अङ्ग उपाङ्गोंके स्थान व प्रमाण बने ।

५—बंधन—जिसके उदयसे पाँचों शरीरोंके पुद्गल परस्पर बंधे ।

५—संघात—जिसके उदयसे पाँचों शरीरोंके पुद्गल छिद्ररहित मिल जावें ।

६—संस्थान—जिसके उदयसे शरीरोंका आकार बने । वे आकार छः प्रकार हैं—

समचतुर्गुण संस्थान—शरीर मुडौल साँचेमें ढला जैसा हो ।

न्यग्रोधपरिमंडल सं०—शरीर वटवृक्षके समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो ।

स्वाति सं०—शरीर सर्पके बिल्के समान ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो ।

कुठजक सं०—शरीर कुबड़ा हो, पीठ उठी हो ।

वागन सं०—शरीर बौना व छोटा हो ।

हुंडक सं०—शरीर बंडौल व खराब हो ।

६—संहनन—जिनके उदयसे द्वेन्द्रियादि त्रस तिर्यच व मान-बोंके शरीरके भीतर हड्डीकी विशेषता हो । वे छ प्रकार हैं—

वज्रशृपमनाराच संहनन—वज्र (हीरोंके समान न भिदनेवाले नशोंके जाल कीलें व हाड़ हों ।

वज्रनाराच सं—वज्रके समान कीलें व हाड हों, नगोंके जाल वज्र समान न हों ।

नाराच सं०—हाडोंमें दोनों तरफ कीलें हों ।

अर्धनाराच सं०—हाडोंमें एक तरफ कीले हों ।

कीलित सं०—हाड परस्पर कीलित हों ।

अमंप्राप्त सृपाटिका सं०—हाड माससे जुड़े हों ।

८—रश्मि—जिनके उदयसे आठ प्रकारका स्पर्श हो—

कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण ।

५—रस—जिनके उदयसे ५ प्रकार रस हो—

तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल, मधुर ।

२—गंध—जिनके उदयसे सुगंध व दुर्गंध हो ।

५—वर्ण—जिनके उदयसे रंग ५ प्रकार हो—शुक्ल, कृष्ण, नील, रक्त, हरित् ।

४—आनुपूर्वी—जिनके उदयसे चार गतिमें जाते हुए विग्रह गतिमें पूर्व शरीरके आकार आत्माका आकार रहे—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव । जैसे कोई मानव मरकर तिर्यच गतिमें जावे. जवतक न पहुँचे, विग्रहगतिमें तिर्यचात्यानुपूर्वीके उदयसे मनुष्यका आकार बना रहे ।

१—अगुरुलघु—जिसके उदयसे शरीर न बहुत भारी हो न बहुत हलका हो ।

१—उपघात—जिसके उदयसे अपने शरीरसे अपना घात हो ।

१—परघात—जिसके उदयसे अपने शरीरसे पर शरीरका घात हो ।

१—आतप—जिसके उदयसे परको आतापकारी शरीर हो ।

२—उद्योत—जिसके उदयसे शरीरमें प्रकाश हो ।

१-उच्छ्वास—जिसके उदयसे श्वास चले ।

२-विहायोगति—जिसके उदयसे गमन हो वह प्रशस्त (सुहावना), अप्रशस्त (असुहावना) दो प्रकार है ।

१-प्रत्येक शरीर—जिसके उदयसे एक शरीर एक आत्माका भोग्य हो ।

१-साधारण शरीर—जिमके उदयसे एक शरीर बहुत आत्माओंका भोग्य हो ।

१-त्रय—जिसके उदयमें द्वेन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तकमें जन्मे ।

१-स्यावग—जिमके उदयसे एकेन्द्रियमें जन्मे ।

१-सुभग—जिमके उदयसे शरीर दूसरेको प्रिय लगे ।

१-दुर्भग—जिसके उदयसे शरीर दूसरेको प्रिय न लगे ।

१-सुस्वर—जिसके उदयसे सुन्दर स्वर हो ।

१-दुःस्वर—जिमके उदयसे स्वर सुरीला न हो ।

१-शुभ—जिमके उदयसे रमणीक सुन्दर शरीर हो ।

१-अशुभ—जिसके उदयसे अशुभ असुन्दर शरीर हो ।

१-मूढम—जिमके उदयसे बाधारहित शरीर हो ।

१-बाधर—जिसके उदयसे बाधाकारी शरीर न हो ।

१-पर्याप्ति—जिसके उदयसे आहारादि पर्याप्ति पूर्ण हो ।

१-अपर्याप्ति—जिसके उदयसे कोई पर्याप्ति पूर्ण न हो ।

पर्याप्ति छ. होती है—आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास, भाषा, मन ।
इन्द्रियके पहली ४, दो इन्द्रियसे असेनी पंचेन्द्रिय तक ५ सैनीके ६ ।
अन्तर्मुहूर्तमें इनके बननेकी शक्ति पैदा होती है ।

१-स्थिर—जिसके उदयसे शरीरमें धातु आदि स्थिर हो ।

१-अस्थिर—जिसके उदयसे शरीरमें धातु आदि स्थिर न हो ।

७६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

- १-आदेय—जिसके उदयसे प्रभावान शरीर हो ।
- १-अनादेय—जिसके उदयसे प्रभावहित शरीर हो ।
- १ यशस्कीर्ति—जिसके उदयसे उत्तम गुणोंका यश फैले ।
- १-अयशस्कीर्ति—जिसके उदयसे मुदय न हो ।
- २-तीर्थकर - जिसके उदयसे तीर्थकर केवली हो ।

जोड़ ९३-प्रकृति ।

२-गोत्रकर्म ।

- १ उच्च गोत्र—जिमके उदयसे लोकपूजित कुलमें जन्म हो ।
- १ नीच गोत्र—जिसके उदयसे लोकनिन्द्य कुलमें जन्म हो ।

५-अंतराय कर्म ।

- १ दानांतराय—जिमके उदयसे दान देना चाहे परन्तु दे न सके ।
- १ लाभान्तराय—जिसके उदयसे लाभ होना चाहे परन्तु लाभ न कर सके ।
- १-भोगान्तराय—जिसके उदयसे भोगना चाहे परन्तु भोग न कर सके ।
- १-उपभोगान्तराय—जिसके उदयसे उपभोग करना चाहे परन्तु कर न सके ।
- १ वीर्यांतराय—जिसके उदयसे उत्साह करना चाहे परन्तु उत्साह न कर सके ।

सर्व १४८ उत्तर प्रकृतिया हैं ।

इनमेसे ६८ पुण्य व १०० पाप प्रकृतिया हैं । वर्णादि २० को पुण्य पाप प्रकृति । पुण्य व पाप दोनोंमें गिनते हैं ।

पुण्य प्रकृतियोंके नाम ।

१ सातावेदनीय. ३ आयु-तिर्थच. मनुष्य, देव, १ उच्च गोत्र ।

६३ नामकर्मकी—मनुष्यगति मनुष्य, गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, त्रैलोक्यजोति. पांचशरीर, पांच बंधन, पांच संघात, तीन अक्षोपांग २० शुभ स्मरणमैगन्धर्वग, समचतुर्मुखसंस्थान. वज्रवृषभनाराच सहनन, अगुर्लक्ष्मि, पाघात, उच्छ्वास, आतप उद्योत, प्रशस्त विहायो-
गति, ५२ वादर, ५३ पयस. प्रत्येक शरीर. स्थिर, ५४ शुभ, ५५ सुभग, ५६ सुस्वर, ५७ आदेय, ५८ कीर्ति. निर्माण, तीर्थकर=६८ ।

२० वर्णादिके स्थानपर ४ गिननेसे व ५ बन्धन ५ संघातको ५ शरीरमें गनित करनेसे ६८-२६=४२ पुण्य प्रकृतियें होती है ।

पाप प्रकृतिमें—

४७ घातीय (५ जा० + ० द० + २८ मो० + ५ अंतराय, नरकायु. असातावेदनीय, नीच गोत्र. ५ नामकर्मकी—नरक गति, नरकाल्यानुपूर्वी, तिर्यचगति तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकोन्द्रिय आदि चार जाति, न्यग्रोध परिमंडलैदि पांच संस्थान. वज्रनाराचादि पांच सहनन, २० अक्षुभ्वर्णादि. उपवात. अप्रशस्तविहायोगति, म्यावेर, सूक्ष्म, अप्रयोगि, साधारण, अस्थिर, अक्षुभ. दुर्भाग, दुर्नर, अनादेय, अयंशर-
कीर्ति=१०० ।

२० वर्णादिके स्थानपर ४ लेनेसे १००-१६=८४हेंगी ।
४७ घातीयमेंसे मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय दो घट जाएंगी ।
क्योंकि इनका बंध नहीं होता है । बन्ध मिथ्यात्व दर्शन मोहनीयका

ही होता है । सम्पत्त होनेपर मिथ्यात्वके तीन विभाग होते हैं । तब
८४-२=८२ पाप प्रकृति रह जायगी ।

चार प्रकारका बंध—

मूल बन्धके निमित्त कारण अगुह्य आत्माके योग व कषायभाव हैं । इनहीसे चार प्रकारका बंध होता है—प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग ।

इन चारोंका बन्ध एक साथ होना है । कर्मवर्गणां कर्मबंधकी उपादान कारण हैं, उनमें ज्ञानावरणादि स्वभाव पडना प्रकृतिबन्ध है, हरएक प्रकृतिकी कितनी वर्गणां बन्धी संख्या पडना प्रदेशबन्ध है । वे बन्धे कर्म कबतक आत्माको विलकुल न छोड़ेंगे उनकी मर्यादा पडना स्थितिबन्ध है । उनका फल तीव्र या मंद पडना अनुभागबन्ध है । जब काय, या वचन या मन तीनोंमेंसे कोई वर्तन करता है तब आत्माके प्रदेश सकंप होते हैं । इस सकम्पको द्रव्ययोग कहते हैं तब ही आत्माके भीतर आकर्षण शक्ति कर्म व नोकर्मवर्गणाओंको खींच लेती है, यह शक्ति भावयोग है ।

योगशक्ति प्रबल होनेसे बहुत अधिक कर्म व नोकर्मवर्गणां खिंचेंगी । योगशक्ति निर्बल होनेसे थोड़ी नोकर्मवर्गणां खिंचेंगी । सैनी पञ्चेन्द्रिय जैसे मानव आशरक, तैजस, कर्मण, भाषा, मन पांच प्रकार वर्गणाओंको हर समय ग्रहण करता है । कर्मणवर्गणाको कर्म शेष चारको नोकर्म कहते हैं, योगोंकी विशेषतासे ही प्रकृति व प्रदेश-बन्ध होते हैं । कषायोंकी विशेषतासे स्थिति, अनुभागबन्ध होते हैं ।

स्थितिबन्धका नियम—तिथिच, मनुष्य, देव आयु इन तीन

कर्माँको छोडकर शेष सब बन्ध होनेवाली प्रवृत्तियोंमें मंद कषाय होनेसे स्थिति कम व तीव्र कषाय होनेसे स्थिति अधिक पड़ेगी । तिर्थचादि तीन आयुमें गंद कषाय होनेसे स्थिति अधिक व तीव्र कषाय होनेसे स्थिति कम पड़ेगी ।

आठ मूल कर्माँकी उत्कृष्ट व जघन्य स्थिति संख्या नीचेके कोष्टकमें दी जाती है । मध्यम स्थितिके अनेक भेद समझने चाहिये । तीव्रतम कषाय भावोंसे उत्कृष्ट स्थिति व मंदतम कषायसे जघन्य स्थिति पडती है । तीव्रतर तीव्र मंद मंदतर कषायोंसे अनेक भेदरूप मध्यम स्थिति पडती है । स्थितिका अधिक पडना अधिक काल तक बन्धनमें रहना है ।

कर्म प्रकृति	उत्कृष्ट स्थिति	जघन्य स्थिति
नानावरण	३० कोडायोडी सागर	अन्तर्मुहूर्त
दर्शनावरण	” ” ”	”
वेदनीय	” ” ”	१२ वारह मुहूर्त
मोक्षनीय	७० ” ”	अन्तर्मुहूर्त
अन्तर्गम्य	३० ” ”	”
नाम	२० ” ”	८ आठ मुहूर्त
गान	२० ” ”	८ आठ मुहूर्त
नारक आयु	३३ तृतीस सागर	१० हजार वर्ष
देव आयु	३३ ” ”	१० हजार वर्ष
मनुष्य आयु	३ फल्य	अन्तर्मुहूर्त
तिर्थच आयु	३ फल्य	”

पल्य असंख्यात वर्षोंका होता है उससे बहुत अधिक सागरके वर्ष हैं । ४८ मिनटसे एक समय कम उत्कृष्ट व १ आवली, १ समयका जघन्य अन्नमुहूर्त होता है । आख पलक लगानेके समयसे कम समयका आवली कहते हैं । सैनी पंचेंद्रिय बलवान जीव तीव्रतम कषायसे आयु सिवाय सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाधता है, जबकि वही जीव अति मन्दतम कषायसे उनकी जघन्य स्थिति बाधता है ।

एकेंद्रियादि जीवोंकी अपेक्षा स्थिति बन्धका नियम यह है कि जब सैनी पंचेंद्रिय जीव ७० कोडाकोडी स्थिति बाधेगा तब उसी दशेन मोहनीय कर्मकी असैनी पंचेंद्रिय १००० सागर, चौन्द्रिय जीव १०० सागर, तेन्द्रिय जीव ५० सागर, द्वेन्द्रिय जीव २५ सागर, एकेंद्रिय जीव—१ एक सागर स्थिति बाधेगा, इसी तरह सर्व कर्मोंकी स्थितिका नियम है । जैसे ज्ञानावरण कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सैनी जीव ३० कोडाकोडी सागर बाधेगा । तब असैनी पंचेंद्रिय ३००० सागर, चौन्द्रिय जीव ३०० सागर, तेन्द्रिय १५० सागर, द्वेन्द्रिय ७५ सागर, एकेंद्रिय ३ सागर बाधेगा ।

जिस कर्मकी जितनी स्थिति पडती है उस स्थितिके समयोंमें कर्मवर्गणाएं आवाधा काल (प्राचीनकाल) पीछे शेष समयोंमें हीन क्रमसे बंट जाती हैं वे यदि कुछ परिवर्तन हो तो उसी बटवारेके अनुसार समय समय गिरती जाती हैं । यदि बाहरी निमित्त अनुकूल होता हो तो फल प्रगट कर झडती हैं । अनुकूल निमित्त नहीं होता है तो विना फल प्रगट किये ही झड जाती हैं ।

जैसे किसी कर्मका बंध होते हुए ६३०० वर्गणाएं बंध व

स्थिति ४९ समयोंकी पड़ी, १ समय आवाधा कालमें गया, तब शेष ४८ समयोंमें ६३ ० हीन क्रमसे बंट जायगी व उभी तरह गिरती जायगी। पहले समयमें ५१२ दूसरेमें ४८० उसी तरह घटते २ अंतिम ४८ वें समयमें ९ शेष रही झड जायगी। इससे यह भी मतलब सम-जना चाहिये कि ४९ समयोंकी स्थिति केवल ९ की हुई शेषकी कम कम स्थिति हुई। क्रोध, मान, गाया, लोभ चारों कपायोंकी वर्गणाओंका यह एक साधारण मानव एकमात्र करता है, परन्तु फल एकमात्र चारोंका नहीं होता है। एक समय एक ही कपायका फल प्रगट होता है। यद्यपि आवाधा काल बीतने पर चारों कपायोंकी वर्गणाएं गिर रही हैं। जिस कपायका चादरी निमित्त होता है उसका फल प्रगट होता है। जेप बिना फल प्रगट किये हुए गिरती हैं। जैसे कोई धर्मप्रेमसे देव भक्ति कर रहा है, ५ मिनट तक उसी धर्म प्रेममें लगा है तब लोभ कपायके कर्म तो फल देकर वे तीन कपायोंके कर्म बिना फल दिये हुए गिर रहे हैं, इस तरह पुराने कर्मके पुद्गल गिरते रहते हैं।

आवाधा कालका नियम—एक कोडाकोडी सागरोंकी स्थिति होगी तो १०० वर्षका आवाधा काल होगा। ७० कोडाकोडी सागरकी स्थितिमें ७००० वर्षका आवाधाकाल होगा। एक सागरकी स्थितिमें बहुत कम एक श्वाससे भी कम आयगा। स्वस्थ मानवकी नाडी फडकनेके समयको एक उच्छ्वास कहते हैं, ४८ मिनटमें ३७७३ उच्छ्वास होते हैं। किसी भी कर्मकी आवाधा एक आवलीसे कम नहीं होती है, इसको अचलावली कहते हैं।

सात कर्मोंकी स्थितिमें आवाधाका यह नियम है । आयु कर्मकी आवाधा मरण पर्यंत काल है । जिस आयुको भोग रहा है उसकी वर्गणाएं समय समय झड़ रही हैं, आगेके जन्मके लिये जब आयुकर्म बंधेगा तबसे मरण तक उस बंधी आयुकी आवाधा है, मरते ही बंधी आयुका फल होने लगता है । जैसे कोई मानव, मनुष्य आयुको भोग रहा है, उसने आगेके लिये पशु आयु बांधी तो मरनेपर उस पशु आयुकी वर्गणाएं गिरेंगी तबतक उसका आवाधाकाल है ।

अनुभाग बंधका नियम—कर्ममें तीव्र या मंद फल दान शक्ति पडना अनुभाग बंध है । इसका नियम यह है कि तीव्र कषायसे पाप कर्मोंमें अनुभाग तीव्र व मंद कषायसे पापमें अनुभाग कम पड़ेगा । पुण्य कर्ममें तीव्र कषायसे अनुभाग कम व मंद कषायसे तीव्र पड़ेगा । जैसे कोई दान करनेका भाव कर रहा है तब मंद कषाय है, उस समय सातावेदनीय, शुभनाम व उच्च गोत्रका बंध पड़ेगा. उनमें अनुभाग रस तब पड़ेगा. क्योंकि वे पुण्यकर्म हैं, उसी समय ज्ञानावरणादि चारों घातीय ये पापकर्म होनेसे अनुभाग कम पड़ेगा । कर्मोंमें अनुभाग या रस मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर चार तरहका पड़ता है । जैसा कषाय होगा वैसा मंद या तीव्र अनुभाग पड़ेगा ।

घातीय चार कर्मोंमें कठोर अनुभाग पड़ता है । क्योंकि वे आत्माके स्वभावके घातक हैं । चार प्रकार अनुभागका दृष्टांत लता, दारू (काठ), अस्थि (हाड) व पाषाण हैं । लताके समान मन्दतर कठोर, दारूके समान मंद कठोर, अस्थिके समान तीव्र कठोर, पाषाणके समान तीव्रतर कठोर । अघातीय कर्मोंमें सातावेदनीय आदि

पुण्य कर्मोंमें शुभ अनुभाग पड़ेगा । उसके दृष्टान्त गुड़, खांड, सकर, व अमृत हैं । गुड़की मिठाईके समान मन्दतर मिष्ट, खांडके समान मंद मिष्ट, शकर (मिश्री) के समान तीव्र मिष्ट, अमृतके समान तीव्रतर मिष्ट ।

अमातावेदनीय आदि पांच कर्मोंमें कटुक अनुभाग पड़ेगा । उसके दृष्टान्त—नीम्ब, कांजी, विष, हालाहल है । नीम्बके समान मंदतर, कटुक, कांजीके समान मंद कटुक, विषके समान तीव्र कटुक, हालाहलके समान तीव्रतर कटुक । कर्मोंमें जैसा अनुभाग होगा, फल देते समय वैसा दुःख या सुख वेदन होगा ।

इस तरह चार प्रकार बंध योग और कषायसे होता है । योम-शक्तिसे नानाप्रकार प्रकृतियोंके योग्य कर्मवर्गणागं खिंचकर आती हैं, प्रकृति व प्रदेश बन्ध होते हैं । कषायसे स्थिति व अनुभाग बंध होते हैं । अमलमे कषायभाव ही कर्मोंके ठहरानेमें व फल देनेमें कारण हैं । जैसे हम मद्यं हवा पानी, भोजन लेते हैं, वे भीतर ठहरते हैं, अनेक प्रकार रस देते हैं, उन्हींसे रुधिर, मासादि धातु उपधातु बनती हैं, वीर्य तैयार होता है । वीर्यके प्रभावसे या फलसे शरीरके अंग उपग काम करते हैं ।

स्वास्थ्यमय भोजनसे अच्छा फल होता है । रोगकारक व प्रतिकूल भोजनका पूरा फल होता है । कोई औषधि शीघ्र, कोई देरमें फल देती है । हम स्वयं स्थूल शरीरमें अनादि ग्रहण कर स्वयं ही उन खाए हुए पदार्थोंके स्वभावसे उनका फल भोग लेंते हैं । वैसे ही हम योग व कषायसे चार प्रकारका बंध स्वयं करके देवको तैयार या

८४] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

एकत्र करते हैं व स्वयं ही उन कर्मोंका फल दुःख सुख भोग लेते हैं। किसी इश्वरके बीचमें पड़नेकी जरूरत नहीं है। हम ही कर्मोंके कर्ता हैं व हम ही उनके फलके भोक्ता है। यह हमारा विभाव मय कार्य है, स्वभाव नहीं। स्वभावसे हम पुण्य पाप कर्मोंके न कर्ता हैं न उनके फलके भोक्ता हैं।

१४८ कर्म प्रकृतियां हम गिना चुके हैं, इनका बंध अधिक व कम संख्यामें नाना प्रकारके जीवोंके होता है। जैसा २ पुरुषार्थी जीव कषायोंका बल घटाकर वीतराग या शांत परिणामी होता जाता है वैसे वैसे कम संख्यामें कर्मप्रकृतिएँ बंधती है।

संसारी जीव चौदह श्रेणियों या दरजोंके द्वारा उन्नति करते हुए देव या कर्मके बन्धसे छूटकर मुक्त या शुद्ध चौदह गुणस्थान। होते हैं। जैसे जैसे दरजा बढ़ता है, कषायकी कालस या मलीनता कम होती है वैसे वैसे कम संख्याकी कर्म प्रकृतियां बंधती है। किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इस बातके जाननेके लिये इनका जानना जरूरी है। इन आत्मोन्नतिकी श्रेणियोंके नाम इस क्रमसे हैं —

(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविरत सम्यक्त, (५) देशविरत, (६) प्रमत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, (८) अपूर्वकरण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मसापराय, (११) उपशांत-मोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोग-केवली जिन।

इनमेंसे देव और नारकियोंमें पहले चार, तिर्यचोंमें पहले पांच,

मनुष्योंमें सब चौदह होते हैं । आजकल इस भारतके पञ्चमकालमें सात तरु ही होते हैं । पाच गुणस्थान गृहस्थोंके, छठेसे बारहवें तक साधुओंके व अन्तिम दो केवली अरहन्त भगवानके होत हैं ।

जैसे योग और मोह भावोंसे कर्मोंका बंध होता है वैसे ही योग और मोहकी अपेक्षासे ये गुणस्थान होते हैं । जितना मोह भाव कम होता है, जितना कषायका कम उदय होता है, गुणस्थानका दर्जा बढ़ता जाता है । दर्शन मोहनीयकी मुख्यतासे पहले चार, चारित्र मोहनीयकी मुख्यतासे पांचसे बारह तक आठ, व अन्तके दो योगकी मुख्यतासे है ।

(१) मिथ्यात्व—गुणस्थानमें मिथ्यात्व धर्मका व २५ चारित्र मोहनीयका उदय रहता है—सम्यक्त गुण मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे या फलसे प्रगट नहीं होता है । उस श्रेणीम प्राय सर्व ही संसारी हैं, आत्माका ठीक श्रद्धान नहीं होता है । संमारासक्त भाव रहता है । कर्मके उदयसे होनेवाली भीतरी व बाहरी अवस्थाओंको ही आत्मा मान लेता है । मैं शुद्ध आत्मा हूँ । मच्चा सुख आत्माका स्वभाव है यह प्रतीति नहीं होती है ।

(२) सासादन—यह सम्यक्तसे गिने हुए होता है । मिथ्यात्वका उदय नहीं है परन्तु शीघ्र ही होनेवाला है । अनन्तानुबन्धी कषायके उदयकी मुख्यता है ।

(३) मिश्र—इसमें सम्यक्त मिथ्यात्व मोहनीय मिश्र दर्शन-मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्यात्वसे मिला हुआ सम्यक्तभाव होता है । २५ चारित्रमोहनीयमेंसे चार अनन्तानुबन्धी कषायका उदय नहीं होता है ।

(४) अविरत सम्यक्त—मे व्रत रहित सम्यग्दर्शन होता है ।
 आत्माके सच्चे स्वरूपका श्रद्धान होता है । स्वतंत्रताकी व मोक्ष
 पुरुषार्थके साधनकी रुचि होजाती है । आत्मानन्दका प्रेम होजाता है ।
 यहा सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होसकता है । (१) उपगम—जब
 दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृति व चार अनंतानुबन्धी कषाय इन सातका
 उदय न होकर उपगम हो, दवाव हो । (२) क्षयोपगम या वेदक—
 सातवेंसे छ का उदय न हो, केवल सम्यक्त प्रकृति दर्शन मोहनीयका
 उदय हो, यह सातवें गुणस्थान तक रह सकता है । (३) क्षायिक—
 जब इन सातोंका क्षय हो, तब उत्पन्न सम्यक्त गुण प्रगट होता है व
 कभी नाश नहीं होता है, मुक्त दगामे भी रहता है । उपगम सम्यक्त
 ग्यारह गुणस्थान तक रह सकता है ।

(५) देशविरत—यहा अनंतानुबन्धी कषायका व अप्रत्या-
 ख्यान कषायकी आठ चारित्र मोहनीयका उदय नहीं रहता है । इस
 गुणस्थानमें श्रावकका एकदेश चारित्र पाला जाता है उसकी उन्नति-
 रूप ग्यारह श्रेणिया या प्रतिमाएं हे । जितना २ कषाय घटता है वैराग्य
 भाव बढ़ता है वैसे २ श्रेणी बढ़ती जाती है । उनके क्रम पूर्वक नाम
 हैं—(१) दर्शन, (२) व्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोषधोपवास, (५)
 सच्चित्ताहार त्याग, (६) रात्रिभोजन त्याग, (७) ब्रह्मचर्य, (८) आरम्भ-
 त्याग, (९) परिग्रह त्याग, (१०) अनुमति त्याग, (११) उद्दिष्ट त्याग ।

(६) प्रमत्तविरत—यहा प्रत्याख्यानावरण कषायोंका भी
 उदय नहीं रहता है । चार संज्वलन तथा नौ नोकषायोंका १३ कषायका
 तीव्र उदय रहता है । यहांपर निर्ग्रन्थ साधु वस्त्रादि परिग्रह रहित हो-

जाता है । साधुका आहार विहार, उपवेशादि क्रियाएं इस श्रेणीमें होती हैं । इसीसे प्रमाद सहित मंथन होता है, इसके आगेके सब ही गुणस्थान ध्यानमई हैं । थिरताकारी व निराकुल हैं, प्रमाद रहित हैं । प्रमादभाव पहलेसे छूटे गुणस्थान तक है ।

(७) अप्रमत्तविरत—यहां १३ कषायोंका मंद उदय रहता है । धर्मध्यानकी पूर्णता यहा होती है । धर्मध्यानका प्रारम्भ चौथेसे होता है ।

(८) अपूर्वकरण—यहा १३ कषायोंका और भी उदय मंद होजाता है । यहां शुद्ध भाव ऐसे उन्नतिरूप होते हैं कि एक-माथ उक्त गुणस्थानमें रहनेवाले साधुओंके भाव समान या असमान हों, परन्तु भिन्न समयवालेके बराबर कभी नहीं, अपूर्व भाव हों ।

(९) अनिवृत्तिकरण—यहा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन छ नाकषायोंका उदय नहीं रहता है, केवल चार संज्वलनका व तीन वेदका उदय रहता है । यहा भाव बहुत ऊँचे होने हैं, एकसाथके साधुओंके सबके भाव बराबर रहते हैं । कषायका उदय घटता जाता है, अन्तमें लोभका उदय रह जाता है ।

(१०) सूक्ष्मसांपराय—यहा केवल सूक्ष्म लोभका मंद उदय रह जाता है ।

(११) उपशान्तमोह—यहां लोभ भी शान्त हो जाता है । मोहनीय कर्म दबा रहता है थोड़ी देर तक वीतराग भाव ही रहता है ।

(१२) क्षीणमोह—यहां मोहनीय कर्म बिलकुल क्षय हो गया है । शुद्धध्यानका प्रारम्भ मातृवैसे होता है । यहांतक पहला

शुक्लध्यान रहता है । यहींपर दूसरा शुक्लध्यान होजाता है, जिसके प्रभावसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय तीन घातीय कर्मोंका नाश हो जाता है, तब चारों घातीयसे रहित होकर केवली अरहन्त हो सर्वज्ञ केवली जिन नाम पाता है ।

(१३) सयोगकेवली जिन—अरहन्त परमात्मा होकर धर्मोपदेशका प्रकाश व विहार होता है । आत्मा सर्वज्ञ, वीतगग, हितोपदेशी कहलाता है । अन्तमें तीसरा शुक्लध्यान होता है तब योग सूक्ष्म रहता है ।

(१४) अयोग केवली जिन—योगरहित अरहन्त परमात्मा बहुत अल्प समयमें चौथे शुक्लध्यानके द्वारा जोष चार अघातीय कर्मोंका नाश करके मुक्त होकर सर्व शरीरोंसे रहित सिद्ध परमात्मा हो जाता है । गुणस्थानोंसे बाहर पूर्ण कृतकृत्य होजाता है ।

आठवें गुणस्थानसे दो श्रेणियाँ हैं (१) उपशम श्रेणी जहाँ चारित्र मोहनीयका उपशम होता है, क्षय नहीं होता है । उसके गुणस्थान चार हैं—आठ, नौ, दश, ग्यारह । उपशमात् मोहसे साधु फिर नीचे आता है, सातवें तक या और भी नीचे आ सकता है । क्योंकि अन्तर्मुहूर्त पीछे कषायका उदय होजाता है । (२) क्षपकश्रेणी जहाँ चारित्र मोहनीयका क्षय किया जाता है । जो इस श्रेणीपर चढ़ता है वह उसी शरीरसे मुक्त होता है । उसके भी चार गुणस्थान हैं । आठ, नौ, दश, बारह । उस श्रेणीपर चढ़नेवाला ग्यारहको लंघ जाता है । क्षीणमोह होकर फिर केवली अरहन्त होजाता है ।

१५ गुणस्थानोंमें प्रकृति बन्ध—१४८ कर्म प्रकृतियोंमेंसे, बंधके

हिमाधनं १२० को गिनते हैं । मिश्र व सम्यक्त गोहनीयका तो बंध नहीं होता है ५, अरीसमें ५ बंधन, ५ संघात गर्भित हैं, २० वर्णादिके स्थानमें नूत ४ लेने हैं । इस तरह $२ + १० + १६ = २८$ प्रकृतियां बढ़ जाती हैं । जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है कर्म प्रकृतियां कर्मोंसे कम होती जाती हैं । जिन कर्मोंका बंध आगेके गुणस्थानोंमें नहीं होता है उन कर्मोंकी बंध व्युच्छिति होजाती है । जैसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें १६ की बन्धव्युच्छित्त है जिसका मतलब है कि १६ प्रकृतियां मिथ्यात्वमें तो बंधती हैं, आगे नहीं बंधती हैं । गुणस्थानोंमें व्युच्छिति होनेवाली प्रकृतियोंके नाम—

(१) मिथ्यात्वमें १६—मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, नपुंसक-बन्ध, असेवार्थान्नाटिका संहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आत्मे, सूक्ष्म, अवर्गसं, सागरेणो, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चैन्द्रिय, नरेकगति, नरेकगत्यानुपूर्वी, नरेकआयु ।

नोट - इससे सिद्ध है कि मिथ्यात्व गुणस्थान वाला ही एकेन्द्रियसे चैन्द्रिय व नरकमें नारकी होसकेगा । ऐसा बंध आगेवाला नहीं करेगा ।

(२) सासादनमें २५—४ अनंतानुबंधी कपाय, ३ दर्शनाधारणकी, स्थान गृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, १ दुर्भग, १ दुःस्वार, १ अनादेय, ४ संस्थान, न्यग्रोधपरिगण्डल, स्वाति, कुब्ज, वामन, ४ संहनन, धन्त्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीर्त्तित, १ अप्रशस्त विहायोमति, १ क्रीडद, १ नीच गोत्र, १ तिर्यचगति, १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी, १ उद्योत, १ तिर्यचआयु=२५ ।

९०] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

(३) मिश्रमें व्युच्छित्ति नहीं होती है ।

(४) अघिरतमें १०—४ अप्रत्याख्यान कपाय, १ वज्र-
वृषभनाराच संहनन १ औदारिक शरीर, १ औदारिक अगोपांग, १
मनुष्यगति, १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी, १ मनुष्य आयु=१० ।

(५) देशविरतमें ४—४ अप्रत्याख्यान कपाय ।

(६) प्रमत्तमें ६—अस्थिर, अशुभ. असातावेदनीय, अयश-
कीर्ति, अरति, शोक=६ ।

(७) अग्रमत्तमें—१ देवायु ।

(८) अपूर्वकरण—में ३६—१ निद्रा, १ प्रचला, १ तीर्थ-
कर, १ निर्माण, १ प्रशस्त विहायोगति, १ पचेंद्रिय, १ तैजस, १
कर्मण, १ आहारक शरीर, १ आहारक अंगोपांग, १ समचतुरन्त्र
संस्थान, १ देवगति, १ देवगत्यानुपूर्वी, १ वैक्रियिक शरीर. १ वैक्रि-
यिक अंगोपांग, ४ वर्णादि, १ अगुरुलघु, १ उपघात, १ परघात,
१ उच्छ्वास, १ त्रस, १ वादर, १ पर्याप्त. १ प्रत्येक, १ स्थिर,
१ शुभ, १ सुभग. १ सुस्वर, १ आदेय. १ हास्य, १ रति, १ भय
१ जुगुप्सा=३६ ।

(९) अनिवृत्तिकरणमें ५—पुरुषवेद, संज्वलन क्रोधादि चार ।

(१०) सूक्ष्म सांपरायमें १६—५ ज्ञानावरण, ४ दर्शना-
वरण, चक्षु आदि ५ अन्तराय, १ यश कीर्ति, १ उच्चगोत्र=१६ ।

(११) उपशांत मोहमे—०

(१२) क्षीणमाहमें—०

(१३) सयोगकेवलीमें १ सातावेदनीय ।

सर्व १२० इस तरह बंधसे चली गई ।

इन गुणस्थानोंमें १२० गंसे कितनी नहीं बंधती है अर्थात् अवंध रहती हैं. कितनी बंधती हैं व कितनीकी बंध व्युच्छित्ति होती है, जो आगेको गुणस्थानोंमें नहीं बंधती है, इसका दर्शक नकशा नीचे है ।

गुणस्थानोंमें अवंध, बंध व बंधव्युच्छित्ति ।

गुणस्थान	अवंध संख्या	बंध संख्या	बंधव्युच्छित्ति संख्या	विवरण
(१)	३	११७	१६	३-में तीर्थकर चौथमें व आहारक द्वि० सातवेंसे बंधना प्रारम्भ होती है
(२)	१०	१०३	२५	४६=४४+मनुष्य व देवायु
(३)	४६	७४	०	नीममें आयुबन्ध नहीं होता है
(४)	४	७७	१०	४३=(४६-तीर्थकर, मनुष्य व देवायु) यहां तीनों बंधती हैं
(५)	५३	६७	४	
(६)	५७	६३	६	
(७)	६१	५९	१	६१=(६३-आहारक शरीर अंगोंपांग)
(८)	६२	५८	३६	
(९)	९८	२२	५	
(१०)	१०३	१७	१६	
(११)	११९	१	०	
(१२)	११९	१	०	
(१३)	११९	१	१	
(१४)	१२०	०	०	
			१२०	

इसतरह हरएक गुणस्थानमें कर्मप्रकृतियोंका बंध होता है, वह

९२] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

कथन अनेक प्रकारके जीवोंका समुच्चयरूपसे है । एक जीव एक प्रकारके भावसे इतने कर्म नहीं बांधता है । आठों प्रकारके मूल कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंमें एकसाथ एकममय बंधनेवाले समूहको स्थान कहते हैं । उनका कथन नीचे प्रकार है —

(१) ज्ञानावरणके ५ भेद हैं । पांचोंका एक स्थान है । पाचों ही प्रकृतिया एकसाथ दशवें गुणस्थान तक व्यावर बंधती रहती हैं ।
—५ का स्थान १० वें तक ।

(२) दर्शनावरणके ९ भेद हैं, इसके तीन स्थान हैं—
९-६-४ नौका बंध दूसरे गुण० तक फिर स्त्यानगृष्टि निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला. तीन निद्रा कर्म विना छ का बंध अपूर्वकणके प्रथम भाग तक फिर निद्रा प्रचला विना चारका ही बंध दसवें गुणस्थान-तक होगा । ९ का (२) तक ६ का ८ तक ४ का १० तक ।

(३) वेदनीयके २ भेद हैं—एक समय साता वा असाता दोमेंसे १ यही बंध होता है । छठे गुण० तक कभी साता कभी असाताका फिर १ साताका ही बंध १३ वें गुणस्थान तक होता है ।

साता या असाता (३) तक साता १३ तक ।

(४) मोहनीय कर्मके बंधस्थान १० दश हैं । २२, २१, १७, १३, ९, ५, ४, ३, २, १ ।

(१) मिथ्यात्व गुण०मे २२ का स्थान ६ प्रकारसे बंधता है—१ मिथ्यात्व कर्म + १६ कषाय + भय + जुगुप्सा + हास्य रति या शोक अरति दो युगलमेंसे एकका + तीन वेदमेंसे १ का = २२
१ तीन वेद × २ शीलकी अपेक्षा वे छ प्रकार इस तरह होंगे (१)

१९ + हास्यगति + पुंवद = २२ (२) १९ + शोक अरति + पुंवद = २२ (३) १९ + हास्यगति + स्त्री वेद = २२ (४) १९ + शोक अरति + स्त्री वेद = २२ (५) १९ + हास्यगति + नपुं० वेद = २२ (६) शोकअरति + नपुं० वेद = २२ जैसे पात्र होंगे उस प्रकार कभी किसीका कभी किसीका बंध होगा ।

(५) सासादन—में मिथ्यात्व विना २१ का स्थान है । प्रकार हास्यगति या शोक अरति तथा पुंवद स्त्रीवेदकी अपेक्षा चार होंगे । $२ \times २ = ४$ यहाँ नपुंसक वेदकी व्युच्छित्ति है ।

(३) मिश्र—में २१ के ४ अनंतानुबन्धी कषाय कम होंगे । १७ का स्थान है । यहाँ स्त्रीवेदका बंध नहीं होता है प्रकारसे ही होंगे ।

(४) अविरत—में १७ का स्थान प्रकार दो होंगे ।

(५) देशविरत—में १७ मेंसे ४ अप्रत्याख्यान कषाय कम होंगे १३ का स्थान है, दो प्रकार होते हैं ।

(६) प्रमत्त—में १३ में से ४ प्रत्याख्यान कषाय कम होंगे ९ का स्थान है, प्रकार दो हैं ।

(७) अप्रमत्त—में ९ का ही स्थान है, परन्तु शोक अरति का बंध न होगा, एक ही प्रकार है ।

(८) अपूर्वकरण—में ९ का स्थान १ प्रकार है ।

(९) अनिर्वृत्तिकरण—में ५ का स्थान ९ में से ४ हास्य गति व स्त्री व नपुं० वेदका बंध नहीं होगा, ४ संज्वलन कषायका पुंवदका बंध होगा, स्थान उदय भागमें होगा ।

९४] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

२—अनिवृत्तिकरण द्वितीय भागमें ४ का स्थान है, पुंवेद विना ४ संज्वलन कपायका बंध होगा ।

३—अनिवृत्तिकरण तृतीय भागमें ३ का बंध स्थान है, यहां कोधका बंध न हो, जेष ३ संज्वलनका बंध होगा ।

४—अनिवृत्तिकरण—चतुर्थ भागमें २ का बंध स्थान है, वहां मानका बंध न हो. मात्र मायालोभका होगा ।

५—अनिवृत्तिकरण पंचम भाग १ का बंध स्थान है। यहां मायाका बंध न हो, केवल संज्वलन लोभका बंध होगा । इस तरह मोहनीय कर्मके १० बंध स्थान ९ वें गुणस्थानतक होते हैं ।

आगे गुणस्थानोंमें मोहनीय कर्मका बंध नहीं होगा ।

नं० ५—आयुर्कर्म—एक जन्ममें एक जीव नवीन आयु एक ही प्रकारकी बाधता है, डमलिये आयुका एक ही बंधस्थान है ।

नरकगति व देवगतिमें तिर्यंच या मनुष्यायुका बंध होगा, नरक और देवायुका बंध न होगा ।

तिर्यंचगति मनुष्यगतिमें, नरक तिर्यंच मनुष्य देव चारोंमेंसे किसी आयुका बंध होसक्ता है ।

नं० ६ नामकर्म—

नामकर्मके बंध स्थान ८ होते हैं—२३—२५—२६—२८—२९—३०—३१—१ अर्थात् एक जीव एक समयमें इनमेंसे किसी एक स्थानकी प्रकृतियोंका ही बंध करेगा ।

(१) २३ का बंध स्थान—

एकेंद्रिय अपर्याप्ति सहित होगा अर्थात् जो इस स्थानको बाधेगा

वह एकेंद्रिय अपर्याप्तिमे जन्म सकता है। तैजस शरीर, कार्माण शरीर, अगुरुलघु. उपधात, निर्माण. वर्णादि ४, स्थावर, अपर्याप्त, तिर्यचगति, तिर्यच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, ६ मेंसे एक कोई संस्थान, वाटर सूक्ष्ममेंसे एक, प्रत्येक साधारणमेंसे एक, स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, शुभग दुर्भगमेंसे एक, आदेय अनादेयमेंसे एक. यश अयशमेंसे एक ।

(२) २५ का बंधस्थान । इसके ६ प्रकार हैं—

(१) ऊपरकी तैजस प्रकृतियोंमेंसे अपर्याप्त घटाकर पर्याप्त उच्छ्वास परधात मिलानेसे २५ प्रकृतिका स्थान एकेंद्रिय पर्याप्त सहित ही बनता है ।

(२) ऊपर २५ मेंसे स्थावर पर्याप्त एकेंद्रिय उच्छ्वास परधात इन पांचको निकालकर त्रय अपर्याप्त २ इन्द्रिय १ संहनन औदारिक अंगोपाग इन पांचको मिलानेसे २५ का बंध दो इन्द्रिय अपर्याप्त सहित होगा ।

(३) ऊपर २५ मेंसे २ इन्द्रिय निकालकर तीन इन्द्रिय जाति मिलानेसे २५ का बंध तीन इन्द्रिय अपर्याप्त सहित होगा ।

(४) ऊपर २५ मेंसे तीन इन्द्रिय निकाल कर चौइन्द्रिय जाति मिलानेसे २५ का बंध होगा । चौइन्द्रिय अपर्याप्त सहित होगा ।

(५) ऊपर २५ मेंसे चौइन्द्रिय निकाल कर पंचेंद्रिय जाति मिलानेसे २५ का बंध पंचेंद्रिय तिर्यच अपर्याप्त सहित होगा ।

(६) ऊपर २५ मेंसे तिर्यचगति तिर्यचगत्यानुपूर्वी निकाल कर च मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी मिलानेसे २५ का बंध अपर्याप्त

मनुष्य सहित होगा । इस तरह २५ के बन्ध ६ प्रकार हैं ।

नं० (३) २६ का बंधस्थान । इसके दो प्रकार होंगे—

(१) ऊपर २५ मेंसे त्रस अपर्याप्त मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी पंचेन्द्रिय जाति महनन अंगोपाग इन ७ को निकाल कर स्थावर पर्याप्त, तिर्यचगति, तिर्यगत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय उच्छ्वास, परधात. आतप इन आठके जोड़नेसे २६ का बंध होगा । एकेंद्रिय पर्याप्त आतप सहित होगा ।

(२) ऊपर २६ मेंसे आतप निकालनेसे व उद्यान बढ़ानेसे २६ का बंधस्थान एकेंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा ।

नं० (४) २८ का बंधस्थान । इसके २ प्रकार होंगे—

नं० १ प्रकार—देवगति सहित प्रकृति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, अगुस्त्वधु, उपधात, निर्माण, वर्णादि ४, त्रय वादर, पर्याप्त, प्रत्येक. स्थिर अस्थिरमेंसे एक. शुभ अशुभमेंसे एक. सुभग, आदेय, यज्ञ अयशमेंसे एक, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, वैक्रियिक शरीर. वैक्रियिक अंगोपाग, प्रथम संस्थान, सुस्वर, प्रशस्त विहायोगति, उच्छ्वास, परधात ।

नं० २ प्रकार—२ पूर्वोक्त तैजस आदि, त्रस वादर, पर्याप्त प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्गम, अनोदय, अयज्ञ, नरकागति, नरकागत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, वैक्रियिक शरीर. वैक्रियिक अंगोपाग, हुंडक संस्थान, दुस्वर, अप्रशस्त विहायोगति, उच्छ्वास, परधात । इनका बन्ध नरकागति सहित होगा ।

नं० (५) २९ का बंध स्थान । इनके ६ प्रकार होंगे—

नं० १—नवपूर्वोक्त (२८) में की तैजस आदि, त्रस, वादर,

पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, दुर्भाग, अनादेय, यश अयशमेंसे एक, तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, २ इन्द्रिय, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपाग, हुडक संस्थान, असंप्राप्त, संहनन, दुस्वर, अप्रगस्त विहायोगति, उच्छ्वान, परघात, इनका बन्ध २ इन्द्रिय पर्याप्त सहित होगा ।

नं० २ प्रकार—उपरोक्त प्रकारमेंसे २ इन्द्रिय निकाल कर तीन इन्द्रिय मिलानेसे २० का बन्ध तीन इन्द्रिय पर्याप्त सहित होगा ।

नं० ३ प्रकार—उपरोक्त २० मेंसे तीन इन्द्रिय निकालकर चौडन्द्रिय मिलानेसे २० का बन्ध चौडन्द्रिय पर्याप्तके सहित होगा ।

नं० ४ प्रकार—उपरोक्त २० में चौडन्द्रिय निकालकर पंचेन्द्रिय मिलानेसे २० का बन्ध पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच सहित बन्ध होगा परन्तु यहां विशेषता यह है कि स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, दुर्भागमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, आदेय अनादेयमेंसे एक, यश अयशमेंसे एक, ६ संस्थानमेंसे एक, ६ संहननमेंसे एक, सुस्वर दुस्वरमेंसे एक, अप्रगस्त प्रगस्त विहायोगतिमेंसे एक, किसीका बन्ध किसी जीवके होगा ।

नं० ५ प्रकार—उपरोक्त २० मेंसे तिर्यचगति, तिर्यच गत्यानुपूर्वी निकालकर मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी मिलानेसे २० का बन्ध मनुष्यपर्याप्त सहित होगा ।

नं० ६ प्रकार—९ तैजस आदि त्रस, वातर, प्रत्येक, पर्याप्त, स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, शुभ, आदेय, यश

२८] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

अयशमेंसे एक, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक आगोपांग, प्रथम सस्थान, सुस्वर, प्रशस्तविहायोगति, उच्छ्वास, क्षपात, तीर्थकर इन २९ का बंध देवगति तीर्थ सहित होगा । इस स्थानको चौथे गुणस्थानसे ७ वें गुणस्थान तकका मनुष्य ही बांध सकेगा ।

नं० ६—३० का बंधस्थान, इसके ६ प्रकार होंगे—

नं० १ प्रकार—उपर्युक्त २९ के बन्धस्थान प्रकार १ में दो इन्द्रिय पर्याप्त सहितमें उद्योत मिलानेसे ३० का बन्धस्थान दो इन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा ।

नं० २ प्रकार—२९ के नं० २ के बन्धस्थानमें उद्योत मिलानेसे ३० का बन्धस्थान तीन इन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा ।

नं० ३ प्रकार—२९ के तीसरे प्रकारके बन्धस्थानमें उद्योत मिलानेसे ३० का बन्धस्थान चौइन्द्रिय पर्याप्त उद्योत सहित होगा ।

नं० ४ प्रकार—२९ के चौथे प्रकारमें उद्योत मिलानेसे ३० का बन्धस्थान पंचेन्द्रिय पर्याप्त तीर्थच उद्योत सहित होगा ।

नं० ५ प्रकार—२९ के ५ वें प्रकारमें तीर्थकर मिलानेसे ३० का बन्धस्थान मनुष्य तीर्थ सहित होगा, जिसको देव नारकी असंयत गुणस्थानवाले बाध सकेंगे । विशेषता यह है कि स्थिर अस्थिरमेंसे एक, शुभ अशुभमेंसे एक, यश अयशमेंसे एक बाधेंगे ।

नं० ६ प्रकार—२९ के छठे प्रकारमें तीर्थकर निकाल कर

आहारक अंगीर, आहारक अंगोपांग मिलनेसे ३० का बन्धस्थान देव आहारक युत अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांधेगा ।

नं० ७-३१ का बंधस्थान—२९ के छठे प्रकारमें आहारक और आहारक अंगोपांग मिलानेसे ३१ का बन्धस्थान देव तीर्थ आहारक युत अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांध सकेगा ।

नं० ८-१ का बंधस्थान—यश प्रकृतिको अपूर्वकरणके ७ वें भागसे लेकर मृद्धासांपराय तक बांधेगा । इस तरह नामकर्मके ८ बन्धस्थान होने हैं । नामकर्मका बन्ध दशमें गुणस्थान तक होता है, इसलिये गुणस्थान अपेक्षा किम गुणस्थानमें कितने बंधस्थान होंगे इसका वर्णन हम प्रकार जानना योग्य है—

नं० १ मिथ्यात्व गुणस्थान—बंधस्थान २३, २५ के छठों प्रकार, २६ के दोनों प्रकार, २८ के दोनों प्रकार, २९ के पहिले ५ प्रकार, ३० के पहिले ४ प्रकार । इसतरह ५ बन्धस्थान होंगे ।

नं० २ सामादन गुणस्थान—२९ पंचेन्द्रिय तीर्थच सहित, २९ मनुष्य सहित, ३० पंचेन्द्रिय उद्योत सहित, २८ देव सहित ऐसे ४ बन्धस्थान होंगे ।

नं० ३ मिश्र गुणस्थान—२९ मनुष्य सहित, २८ देवसहित २ स्थान होंगे ।

नं० ४ असंयत गुणस्थान—२९ मनुष्य सहित, ३० मनुष्य तीर्थकर सहित, २८ देवसहित, २९ देवतीर्थ सहित, ऐसे ४ स्थान होंगे ।

१००] जैनधर्ममें दैव और पुस्त्यार्थ ।

नं० ५—देशविरत २८ देवसहित, २९ देव तीर्थ सहित ऐसे २ स्थान होंगे ।

नं० ६—प्रमत्त २८ देवसहित, २९ देव तीर्थ सहित, ऐसे २ स्थान होंगे ।

नं० १—अप्रमत्त २८ देवसहित, २९ देव तीर्थ सहित, ३० आहारक सहित, ३१ आहारक तीर्थ सहित ऐसे ४ स्थान होंगे ।

नं० ८—अपूर्वकरण ७ वेंके ४ बन्धस्थान तथा एक यश ऐसे ५ बन्धस्थान होंगे ।

नं० ९ अनिवृत्तिकण एक यशका स्थान होगा ।

नं० १० सूक्ष्मसांपराय यशका एक स्थान होगा ।

नं० ७ गोत्रकर्म—इसके दो भेद हैं—१ नीच गोत्र, २ उच्च गोत्र । एक जीव एक समयमें दोमेसे एक स्थान कोई बाधेगा ।

नं० ८ अन्तरायकर्म—इसके ५ भेद हैं—५ प्रकृतिका स्थान मिथ्यात्व गुणस्थानसे १० वें गुणस्थान तक बन्ध होगा । इस तरह ८ कर्मोंकी उच्च प्रकृतियोंके बन्धस्थान जानने योग्य है । नीचे यह नकशा दिया जाता है जिससे विदित होगा कि १५ बन्ध योग्य प्रकृतिमेंसे हरएक गुणस्थानमें एक जीव एक समय कितनी प्रकृतियोंका बन्ध करेगा—

गुण० न०	ज्ञ०	दर्श०	चैद०	मोह०	आयु	नामकर्म	गोत्र	अन्त०	जोड
१	५	९	१	२२	१	२३-२५-२६-२८-२९-३०	१	५	६७-६९-७०-७१-७३-७४
२	५	९	१	२२	१	२८-२९-३०	१	५	७१-७२-७३
३	५	५	१	१७	०	२८-२९	१	५	६३-६४
४	५	५	१	१७	१	२८-२९-३०	१	५	६४-६५-६६
५	५	५	१	१३	१	२८-२९	१	५	६०-६१
६	५	५	१	९	१	२८-२९	१	५	५६-५७
७	५	५	१	९	१	२८-२९-३०-३१	१	५	५६-५७-५८-५९
८	५	५	१	९	०	२८-२९-३०-३१-३२	१	५	५५-५६-५७-५८-२६
९	५	५	१	२	०	१	१	५	२२-२१-२०-१९-१८
१०	५	५	१	०	०	१	१	५	१७
११	०	०	१	०	०	०	१	०	१
१२	०	०	१	०	०	०	१	०	१
१३	०	०	१	०	०	०	१	०	१

उपरकं नकशेसे विदित होगा कि मिश्रित गुणस्थानधारी अज्ञानी जीव ऐसे कर्मोंको बांधता है जिससे दुर्गतिमें जाकर दुःख उठाता है । चौथे गुणस्थान, व, उससे आगेके गुणस्थानवाले ऐसे कर्म बांधते हैं जिससे वे देवगति या मनुष्य गतिमें उत्तम अवस्थाको प्राप्त करें । हमने भलीप्रकार बता दिया है कि यह संसारी जीव अपने ही अशुद्ध भावोंसे, रागद्वेष मोहसे, मन, वचन, काय और क्रोधादिक कषायोंसे ६ लेश्याओंसे स्वयं ही अपने देवको या कर्मको बनाता है । कर्मवर्गणाओंका बंध या संचय किम प्रकार होता है यह बात भली प्रकार समझा दी गई है । देव या कर्मका हिमाव रखनेवाला कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है, न उसके पाम कोई टफ़्तर है । यही जीव अपने भावोंसे कर्मका बीज बोता है अर्थात् पापपुण्यका संचय करता है । जैन सिद्धान्तमें विशेषकर गोमटसार कर्मकांडमें कर्मबंधका विस्तारपूर्वक वर्णन दिया हुआ है । यहा दिग्दर्शन मात्र बताया है । दूसरे दर्शनोंमें भी कर्मबन्ध पापपुण्य संचय, पापपुण्य बीज बोना, अपने भाग्यको आप बनाना, आदि बातें पाई जाती हैं । परन्तु इनका वैज्ञानिक स्वरूप कथन जैन सिद्धान्तहीमें मिलता है । तात्पर्य यह है कि हम ही अपने भाग्य या देवको बनानेवाले हैं ।

कर्मबन्ध होनेके पश्चात् जबतक आत्माके साथ कर्म संचित रहता है, उस कालको सत्ता काल कहते हैं । जब कर्म फल देता हुआ झड़ता है तब उसको उदय काल कहते हैं । यह हम पहिले बता चुके हैं कि कर्मबन्ध होनेके पश्चात् आवाधाकाल बीतनेपर शेष रही स्थितिके समयोंमें कर्मबन्धका बंटवारा हीन क्रमसे होजाता है, और उस बंटवारेके अनुसार वे कर्मवर्गणायें अवश्य गिर जाती हैं, अनुकूल निमित्त

न होनेपर बिना फल दिये ही अडती है। जब फल देकर गिरती हैं उसे उदय कहते हैं। अब हमको यह बताना है कि किस गुणस्थानमें कितनी कर्म प्रकृतियोंका उदय तथा कितनी प्रकृतियोंका सत्व होता है।

कर्माका उदय ।

१४८ प्रकृतियोंमेंसे १२२ - प्रकृतियोंको उदयके हिसाबमें गिना गया है। ५ वंघन, ५ संघातको, ५ शरीरमें ही शामिल किया गया है, और वर्गादि २० के स्थानमें ४ को ही लिया गया है। इस तरह २६ कम होगई हैं। किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छिति होती है उसका वर्णन निम्नप्रकार है। प्रयोजन यह है कि जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी व्युच्छिति होगी उनका उदय आगे गुणस्थानोंमें न होगा, वहीं तक होगा।

नं० गुणस्थान उदयव्यु० संख्या प्रकृतियोंके नाम

१ मिथ्यात्व	५ मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म साधारण अपर्षाष्ट
२ सासादन	९ स्थावर एकेन्द्री दोडन्त्री तेइन्द्री चतु- रिन्द्री ४ अनंतानुबन्धी कषाय
३ मिश्र	१ मिश्र मोहनीय
४ असंयत	१७ ४ अप्रत्याख्यान, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगति, कषाय, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानु- पूर्वी, नरकाद्यु, देवायु, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयक्ष,
५ देशसंयत	८ ४ प्रत्याख्यान, तिर्यचायु, तिर्यच गति नीच गोत्र, उद्योत, कषाय

१०४] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

६ प्रमत्त	५	आहारक शरीर, आहारक अंगोपाग, स्त्यानगृद्धि निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला
७ अप्रमत्त	४	सम्यक्त्व प्र०, अर्धनाराच, कीलित, स्रपाटिका संहनन
८ अपूर्वकरण	६	हास्य, गति, अरति, जोक, भय, जुगुप्सा,
९ अनिवृत्तिकरण	६	स्त्री, पुरुष, नपुंसकवेद, संज्वलन क्रोध, मान, माया
१० सूक्ष्मसांपराय	१	संज्वलन लोभ
११ उपशांत मोह	२	वज्रनाराच, नाराच संहनन
१२ क्षीणमोह	१६	निद्रा, प्रचला, ज्ञानावरण ५, दर्शना- वरण ४, अन्तराय ५
१३ सयोग केवलि	२९	वज्रवृषभ नाराच संहनन, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहा- योगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपाग, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, ६ संस्थान, ४ वर्णादि, अगुरुलघु, उपघात, परघात. उच्छ्वास, प्रत्येक शरीर
१४ अयोग केवलि	१३	वेदनीय २, मनुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेन्द्री, सुभग, त्रस, वादर, पर्याप्त, आदेय, यश, तीर्थकर, उच्च गोत्र

नीचे अब यह बताते हैं कि किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका उदय होता है तथा १२८ मेंसे किसका उदय नहीं होता है। अर्थात् अनुदय होता है—और कितनेकी व्युच्छित्ति होती है।

गुणस्थान	अनुदय प्रकृति संख्या	उदय प्रकृति संख्या	उदय व्युच्छित्ति संख्या	विवरण
मिथ्यात्व	५	११७	५	अनुदय ५=तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक अगोपांग, मिश्र, सम्यक्त
मामादन	११	१११	९	११=१०+नरकगत्यानुपूर्वी
मिश्र	२२	१००	१	२२=२०+तिर्यच मनुष्य देव- गत्यानु० २३-१ मिश्र=२२
अविगति	१८	१०४	१७	१८=२३-४ गत्यानुपूर्वी १ सम्यक्त=१८
देशविरति	३५	८७	८	
प्रमत्त	४१	८१	५	४१=४३-आहारक शरीर, आहारक अगोपांग
अप्रमत्त	४६	७६	४	
अपूर्वकरण	५०	७२	६	
अतिवृत्ति	५६	६६	६	
सूक्ष्म सा०	६२	६०	१	
उपशान्त मोह	६३	५९	२	
श्रीणमोह	६५	५७	१६	
संयोग केवली	८०	४२	३०	८०=८१-१ कोई वेदनीय ३०=२९+१ कोई वेदनीय
अयोग केवलि	११०	१२	१२	

नोट—दो वेदनीयमेंसे १ संयोगी गुण०में व्युच्छिन्न होजायगी बाकी १ रहनेसे १२ व्युच्छिन्न होंगी। पहले नकशेमें १३ नाना जीवोंकी अपेक्षा है।

१०६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

कर्मोंके बन्ध और उदयके कथनको देखनेसे विदित होगा कि कुछ कर्म प्रकृतिया जिस गुणस्थानमें बंधती हैं उसहीमें उदय आती हैं । कुछ प्रकृतियां नीचे गुणस्थानमें बन्धती हैं ऊपर गुणस्थानों तक उदय आती हैं । और कुछ प्रकृतिया ऊपर गुणस्थानोंमें बन्धती हैं नीचे गुणस्थानोंमें उदय आती हैं । उनके कुछ दृष्टांत नीचे प्रमाण जानने चाहिये—

नं० १—मिथ्यात्व प्रकृतिका बंध और उदय मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है ।

नं० २—तिर्यचाति, तिर्यचायु, नीचगोत्र, इनका बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है । उदय ५ वें गुणस्थान तक होता है ।

नं० ३—देवायुका बन्ध ७ वें गुणस्थान तक होता है । उदय ४ थे गुणस्थान तक होता है ।

नं० ४—नपुंसकवेदका बन्ध १ले गुणस्थानमें, स्त्रीवेदका दूसरे गुणस्थानमें होता है, तब इनका उदय नौमें गुणस्थान तक होता है ।

जैसे भोजनपान आदि स्वयं ग्रहण किये जाते हैं और स्वयं ही पककर अपने फलसे रुधिरादि बनते हैं और शरीरको शक्ति प्रदान करते हैं, व बाह्य क्षेत्र कालका निमित्त होनेपर विगेष रूपसे फलते हैं, उसी प्रकार ये जीव अपने भावोंसे स्वयं कर्म बंध करता है और वे कर्म स्वयं निमित्त पाकर अपना फल प्रकट करते हैं ।

ऊपरके नकशोंमें नाना जीवापेक्षा उदयका कथन है । अब यह बताया जाता है कि एक जीवके एक समयमें एक गुणस्थानमें ८ कर्मोंकी कितनी उत्तर प्रकृतियोंका एक साथ उदय होता है । एक साथ उदय होनेवाली प्रकृतियोंके स्थानको उदय स्थान कहते हैं ।

नं० १ ज्ञानावरण—इसकी पाँचों प्रकृतियोंका एक उदयस्थान है, जिनका एक साथ उदय १ ले गुणस्थानसे लेकर १२ वें गुणस्थान तक होता है ।

नं० २ दर्शनावरण—इसके उदयस्थान २ हैं ४-५ । जागते हुये जीवके १ ले गुणस्थानसे लेकर १२ वें तक ४ का उदयस्थान होगा । किसी निद्राका उदय नहीं होगा, परन्तु निद्राज्ञान जीवके पहलेसे छठे गुणस्थान तक ५ का उदयस्थान होगा । उपर्युक्त ४ के साथ ५ प्रकारकी निद्रामेसे किसी एक निद्राका उदय बढ़ जायेगा । तथा ७ वेंसे १२ वें तक निद्रा प्रचलामेसे किसी एकका उदय बढ़ जायगा ।

नं० ३ वेदनीय कर्म—साता और असाताका उदय एकसाथ नहीं होगा । इसलिये १ का ही उदयस्थान १ लेसे १४ गुणस्थान तक होगा ।

नं० ४ मोहनीयकर्म—इस कर्मके उदयस्थान ९ होते हैं ।
१०-९-८-७-६-५-४-३-१ ।

मोहनीय कर्ममे यह नियम है—दर्शन मोहनीयकी ३ प्रकृतियोंमेंसे एक समय किसी एकका उदय होगा । और क्रोध, मान, माया, लोभमेसे एक समय किसी एकका उदय होगा । यद्यपि अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वर्जन, क्रोध, मान, माया, लोभका उदय एकसाथ होसकता है । हास्य रतिका एकसाथ, शोक अरतिका एकसाथ उदय होगा । तीन वेदोंमेंसे एक समय किसी एक वेदका ही उदय होगा । भय और जुगुप्साका एकसाथ उदय

१०८] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

होसकता है, या भयका अकेले या जुगुप्साका अकेले उदय होसकता है अथवा जुगुप्सा भय दोनोंका किसी जीवके उदय नहीं होसकता ।

नं० १—मिथ्यात्व गुणस्थानमें ४ उदयस्थान होंगे । १०—

९-९-८ ।

नं० १ (१० का) मिथ्यात्व प्रकृति	१
४ अनंतानुबंधी आदि क्रोध या मान या माया या लोभ	४
३ वेदमेंसे १ वेद	१
हास्य रति युगल या शोक अरति युगलमेंसे	२
भय जुगुप्सा	२
	<hr/> १०

नं० २—(९ का) उपर्युक्त १० मेंसे जुगुप्सा विना ०.

नं० ३—उपर्युक्त १० मेंसे भय विना ९

नं० ४—उपर्युक्त १० मेंसे भय जुगुप्सा दोनों विना ८

२ सासादन गुणस्थान—यहां मिथ्यात्वका उदय न होगा, उदय-स्थान ४ होंगे ।

९-८-८-७

नं० १—४ अनंतानुबंधी आदि क्रोध या मान या माया या लोभ

४

३ वेदमेंसे १ वेद

१

हास्य रति या शोक अरतिमेंसे

२

भय जुगुप्सा

२

९

नं० २—उपर्युक्त ९ में जुगुप्सा विना

८

नं० ३ उपर्युक्त ९ में भय विना ८
 नं० ४ „ ९ में भय जुगुप्सा विना ७
 ३ मिश्र गुणस्थान—यहां मिश्र दर्शनमोहका उदय होगा,
 अनंतानुबन्धी कषायका उदय न होगा, उदय स्थान ४ होंगे । ९—
 ८-८-७ ।

नं० १—मिश्र प्रकृति १

नं० ३—अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन क्रोध या
 मान या माया या लोभ ३

३ वेदोंमेंसे वेद १

हास्य रति या शोक अरतिमेसे २

भय जुगुप्सा २

९

नं० २—उपर्युक्त ९ में जुगुप्सा विना ८

नं० ३— „ ९ में भय विना ८

नं० ४— „ ९ में भय जुगुप्सा विना ७

४ अविरति सम्यक्त—यहां वेदक सम्यक्त्व सहित जीवके सम्यक्त
 मोहनीका उदय होगा, इस अपेक्षा ४ उदयस्थान होंगे ।

९-८-८-७

नं० १—सम्यक्त प्रकृति १

३ अप्रत्याख्यानादि क्रोध, मान, माया या लोभ ३

३ वेदमेसे १

हास्य रति या शोक अरतिमेसे एक २

भय जुगुप्सामेंसे २

९

११०] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

१. नं० २—उपर्युक्त ९ में जुगुप्सा विना	८
२. नं० ३—,, ९ में भय विना	८
३. नं० ४—,, ९ में भय जुगुप्सा विना	७

औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त मोहनीयका उदय न होगा, इसलिये १ प्रकृति घट जानेसे उदयस्थान ४ होंगे ।

८-७-७-६

५-देशविरति—यहां अप्रत्याख्यानावरण कपायका उदय न होगा, वेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा सम्यक्त मोहनीयका उदय होगा तब उदयस्थान ४ होंगे । ८-१-७-६

नं० १ सम्यक्त	१
प्रत्याख्यानावरण क्रोध या मान या माया या लोभ	
सज्जलन	२
३ वेदमेसे	१
हास्यरति. शोक अरति, युगलमेसे	२
भय जुगुप्सा	२

८

नं० २ उपर्युक्त ८ मेंसे जुगुप्सा विना	७
नं० ३ ,, ८ मेंसे भय विना	७
नं० ३ ,, ८ मेंसे भय जुगुप्सा दोनों विना	६

औपशमिक तथा क्षायिक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय न होगा, उदयस्थान ४ होंगे

७-६-६-५

ऊपरके स्थानोंमें १ सम्यक्तप्रकृति घट जावेगी ।

६-प्रमत्तविरत—यहा अप्रत्याख्यानावरण कपायका उदय न होगा,
वेदक सम्यक्तकी अपेक्षा ४ उदयस्थान होंगे ।

७-६-६-५

नं० १—सम्यक्त प्रकृति १

मंज्वल्लन क्रोध या मान या माया या लोभ १

३ बंदमेंसे १

हाम्य रति, शोक अरतिमें युगलमेंसे २

भय जुगुप्सा २

७

नं० २ उर्णुक्त ७ में जुगुप्सा विना ६

नं० ३ ,, ७ में भय विना ६

नं० ४ . ७ में भय जुगुप्सा विना ५

औपशमिक और क्षायिक सम्यक्तकी अपेक्षा उदयस्थान ४ होंगे

६-५-५-४

ऊपरके स्थानोंमें १ सम्यक्त प्रकृति घट जावेगी ।

७ अप्रमत्त विरत—यहा भी प्रमत्तविरतके समान उदयस्थान

१-६-६-५ और ६-५-५-४ होंगे ।

८ अपूर्वस्मरण—यहा औपशमिक या क्षायिक सम्यक्त ही होगा । उदयस्थान ४ होंगे ६-५-५-४ ।

नं० १ मंज्वल्लन क्रोध या मान या माया या लोभ १

३ बंदमेंसे १

हाम्य रति, शोक अरति युगलमेंसे २

भय जुगुप्सा २

६

११२] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

नं० २ उपर्युक्त ६ में जुगुप्सा विना ५

नं० ३— „ ६ में भय विना ५

नं० ४— „ ६ में भय जुगुप्सा विना ४

९ अनिवृत्तिकरण—इसके प्रथम भागमें हास्यादि ६ नोकपायका

उदय न होगा, उदयस्थान १—२ प्रकृतिका होगा ।

नं० १—संज्वलन क्रोध, मान, माया या लोभ १

३ वेदमेंसे १

२

दूसरे भागमें वेदका उदय नहीं तब एकका उदयस्थान होगा ।

संज्वलन क्रोध, मान, माया या लोभ १

३ रे भागमें क्रोधका उदय न होगा १ का उदयस्थान होगा ।

संज्वलन मान, माया या लोभ १

४ थे भागमें मानका उदय न होगा, १ का उदयस्थान होगा ।

संज्वलन माया या लोभ १

५ वें भागमें मायाका उदय न होगा, मात्र १ उदयस्थान लोभका होगा १

१० सूक्ष्मलोभ गुण०—यहां १ सूक्ष्म लोभका उदय होनेसे १ उदयस्थान होमा ।

इसतरह मोहनीय कर्मके उदयस्थान १०—९—८—७—६—५—४—३—१ ऐसे ९ होंगे ।

विशेष—किसी सादि मिथ्यादृष्टि जीवके अनंतानुबन्धी कषायका उदय नहीं होता । अतः १ प्रकृति घटाकर मिथ्यात्व गुणस्थानमें ४ उदयस्थान ९—०—८—७ के होंगे ।

५ वां आयुर्कर्म—इस कर्मका एक ही उदयस्थान एक किसी आयुका होता है जिसको वह जीव नरक तिर्यच मनुष्य वा देवगतिमें भोग रहा है ।

६ ठा नामकर्म—इसके उदयस्थान १२ होते हैं ।

२०, २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ९. ८ प्रकृतियोंके होते हैं । इनका विवरण नीचे लिखे प्रकार है —
नं० (१) २० का उदयस्थान—

१२ प्रकृति ध्रुव उदय कहाती है जो सबके उदयमें रहती हैं वे ये हैं—तैजस गरीर, कार्माण गरीर, वर्णादि ४, अगुरुलघु, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ १२

इन १२ में ४ गतिमेंसे १, ५ गतिमेंसे १, त्रय स्थावरमेंसे १, वादर नृद्धमेंसे १, पर्याप्त अपर्याप्तमेंसे १, खभग दुर्भागमेंसे १, आदेय अनादेयमेंसे १, यज्ञ अयज्ञमेंसे एक । इन ८ को मिलानेसे २० का उदय १३ वें गुणस्थानमें सामान्य समुद्रात केवलीको कार्माण योगमें होता है ।

नं० (२) २१ का उदयस्थान—इसके २ प्रकार हैं—

नं० (१) प्रकार—उपर्युक्त २० में ४ गत्यानुपूर्वमेंसे कोई १ मिलानेसे २१ का उदय विग्रहगतिमें मोडा लेकर एक गरीरको छोड़कर दूसरे गरीरमें जाते हुये १—२ या ३ समय रहता है ।

नं० (२) प्रकार—उपर्युक्त २० में तीर्थकर प्रकृति जोड़नेसे २१ का उदय १३ वें गुणस्थानमें समुद्रात तीर्थकर केवली के योगमें होता है ।

नं० (३) २४ का उदयस्थान—

उपर्युक्त २१ नं०, १ प्रकारमेंसे आनुपूर्वी निकालकर औदारिक शरीर, प्रत्येक और साधारणमेंसे १. ६ संस्थानोंमेंसे १, १ उपघात इस तरह ४ जोड़नेसे २४ का उदय ऐकेन्द्रियजीवोंमें होता है।

नं० (४) २५ का उदयस्थान—

इसके प्रकार ३ हैं। नं० १ प्रकार—उपर्युक्त २४ में परघात जोड़नेसे २५ का उदय ऐकेन्द्रियोंके होता है।

नं० २ प्रकार—इन २५ मेंसे परघात व औदारिक शरीर निकालकर आहारक शरीर व अंगोपांग जोड़कर २५ का उदय छठे गुणस्थानमें आहारक शरीरधारी मुनिको होता है।

नं० ३ प्रकार—ऊपर २५ नं० १ के प्रकारमेंसे औदारिक शरीर और परघात निकालकर, वैक्रियक शरीर व आंगोपांग मिलाकर २५ का उदय देव व नारकियोंके होता है।

नं० (५) २६ का उदयस्थान—

इसके प्रकार ३ हैं। प्रकार नं० १ ऊपरके कहे हुये २४ में ३ अंगोपांगोंमेंसे १, ६ संहननोंमेंसे १, इस तरह २ मिलानेसे २६ का उदय दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, व सामान्य मानवके तथा सामान्य समुद्घात केवलीके होता है।

नं० २ प्रकार—ऊपर २५ प्रकार नं० १ में आतप या उद्योत प्रकृति जोड़नेसे २६ का उदय ऐकेन्द्रियोंके होता है।

नं० ३ प्रकार—ऊपर कहे हुए २५ प्रकार १ में उच्छ्वास जोड़नेसे २६ का उदय ऐकेन्द्रियके होता है।

नं० (६) २७ का उदयस्थान—

इसके ४ प्रकार हैं । नं० १ ऊपर २४ में औदारिक शरीर निजाल कर आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगति इन ४ को जोड़नेसे २७ का उदय ६ ठे गुणस्थानवर्ती आहारक शरीरधारी दण्डक मुनिके होता है ।

नं० २ प्रकार—ऊपर २४ में औदारिक अंगोपांग, वज्र-वृषमनाशक संतनन व तीर्थकर ३ प्रकृतियोंके बढनेसे २७ का उदय तैरधे गुणस्थानमें समुद्रघात तीर्थकर केवलीके होता है ।

नं० ३ प्रकार—ऊपर २४ मेंसे औदारिक शरीर निकालकर वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, परघात, तथा १ कोई विहायोगति ऐसी ४ प्रकृति जोड़नेसे २७ का उदय देव या नारकीके होता है ।

नं० ४ प्रकार—ऊपर २४ में परघात, आतप या उद्योत, तथा उच्छ्वान ३ प्रकृति जोड़नेसे २७ का उदय पंचेन्द्रियोंके होता है ।

नं० (७) २८ का उदयस्थान—

इसके ३ प्रकार हैं । नं० १ प्रकार—ऊपर २४ में औदारिक अंगोपांग एक कोई मंहनत, परघात, व एक कोई विहायोगति ऐसी ४ प्रकृति मिलानसे २८ का उदय २ इन्द्रिय ३ इन्द्रिय ४ इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यक्के, सामान्य मनुष्यके व समुद्रघात सामान्य केवलीके होता है ।

नं० २ प्रकार—ऊपर २४ मेंसे, औदारिक शरीर निकालकर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगति,

उच्छ्वास इन ५ को जोड़नेसे २८ का उदय ६ ठे गुणस्थानमें आहारक शरीरधारी मुनियोंके होता है ।

नं० ३ प्रकार—ऊपर ० ४ मेसे औदारिक शरीरको निकाल कर वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपाग, परघात, एक कोई विहायोगति, व उच्छ्वास इन ५ को जोड़नेसे २८ का उदय देव या नारकियोंके होता है ।

नं० (८) २९ का उदयस्थान—

इसके प्रकार ६ हैं—

नं० १ प्रकार—सामान्य मनुष्यके २८ में या समुद्धात सामान्य केवलीके २८ में उच्छ्वास प्रकृति जोड़नेसे २९ का उदय उर्द्धीके होता है ।

नं० २ प्रकार—ऊपर २४ में औदारिक अंगोपाग, १ कोई संहनन परघात व एक विहायोगति, तथा उद्योत इम तरह ५ प्रकृति जोड़नेसे २९ का उदय दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रियके होता है ।

नं० ३ प्रकार—इन्हीं २९ मेसे उद्योत निकाल कर तीन उच्छ्वास जोड़नेसे २९ का उदय दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रियके होता है ।

नं० ४ प्रकार—ऊपर २४ में औदारिक अंगोपाग, प्रथम संहनन, परघात, प्रशस्त विहायोगति, तीर्थकर इन ५ को जोड़नेसे २९ का उदय समुद्धात तीर्थकर केवलीके होता है ।

नं० ५ प्रकार—ऊपर २४ मेंसे औदारिक शरीर निकाल कर आहारक शरीर, अंगोपांग, परधात, प्रशस्त विहायोगति, उच्छ्वास, सुस्वर इन ५ को मिलानेसे २९ का उदय ६ ठे गुणस्थानमें आहारक शरीरधारी मुनिके होता है ।

नं० ६ प्रकार—ऊपर २४ मेंसे औदारिक शरीर निकालकर वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, परधात, एक कोई विहायोगति, उच्छ्वास, व एक कोई स्वर इन तरह ६ जोड़नेसे २९ का उदय देव या नारकियोंके होता है ।

नं० (९) ३० का उदयस्थान—

जिसके ४ प्रकार हैं। नं० १—ऊपर २४में औदारिक अंगोपांग, १ कोई संहनन, परधात, एक कोई विहायोगति, उच्छ्वास व उद्योत, इन ६ को जोड़नेसे ३० का उदय, २ इन्द्रिय, ३ इन्द्री, ४ इन्द्रिय, पंचेन्द्रियके होता है ।

नं० २ प्रकार—ऊपर ३० में उद्योत निकालकर १ कोई स्वर मिलानेसे ३० का उदय दो इन्द्रिय, ३ इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तीर्थर्चों तथा सामान्य मनुष्यके होता है ।

नं० ३ प्रकार—ऊपर ३० में स्वर निकालकर तीर्थकर मिलानेसे ३० का उदय समुद्घात तीर्थकरके होता है ।

नं० ४ प्रकार—ऊपर २४ में अंगोपांग, संहनन, परधात, प्रशस्त, विहायोगति, उच्छ्वास, एक कोई स्वर ये ६ मिलानेसे ३० का उदय सामान्य समुद्घात केवलीके होता है ।

११८] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

नं० (१०) ३१ का उदयस्थान—

इसके २ प्रकार हैं। नं० १ प्रकार—३० नं० ४ के प्रकारमें तीर्थंकरके जोड़नेसे ३१ का उदय तीर्थंकर केवलीके होता है।

नं० २ प्रकार—ऊपर २४ में अंगोपाग, संहनन, परघात, उद्योत, १ विहायोगति, उच्छ्वास, एक कोई स्वर इसतरह ७ जोड़नेसे ३१ का उदय दो इन्द्रिय, ३ इन्द्रिय, ४ इन्द्रिय, पंचेन्द्रियके होता है।

नं० (११) का ९ का उदयस्थान—

मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय, सुभग, त्रस, वाटर, पर्याप्ति, आदेय, यश व तीर्थंकर इन ९का उदय तीर्थंकर अयोग केवलीके होता है।

नं० (१२) ८ का उदयस्थान—

ऊपर ९ में तीर्थंकर निकालकर ८ का उदय सागान्य अयोग केवलीके होता है। इस तरह नामकर्मके १२ उदयस्थान जानने योग्य है।

१४ गुणस्थानोंमें किस गुणस्थानमें कितना नामकर्मकी प्रकृतियोंके उदयस्थान एक जीवके एक समयमें होते हैं, उनका वर्णन नीचे लिखे प्रकार है—

गुणस्थान

उदयस्थान

मिथ्यात्व—२१—२४—२५—२६—२७—२८—२९—३०—३१

सासादन—२१—२४—२५—२६—२९—३०—३१

मिश्र—२९—३०—३१

असंयत—२१—२५—२६—२७—२८—२९—३०—३१

देशविरत—३०—३१

प्रमत्तवि०—२५-२७-२८-२९-३०

अप्रमत्तवि०—३०

अपूर्वकरण उपशमक—३०

अनिवृत्तिकरण उपशमक—३०

सूक्ष्मसांपराय उपशमक—३०

उपशात मोह—३०

अपूर्वकरण क्षपक—३०

अनिवृत्तिकरण क्षपक—३०

सूक्ष्मसांपराय क्षपक—३०

क्षीणमोह—३०

सयोगकेवली—२०-२१-२६-२७-२८-२९-३०-३१

अयोगकेवली—९-८

नं० ७ गोत्रकर्म—यह दो प्रकार हैं—नीचगोत्र, २ उच्च गोत्र, परन्तु एकसाथ उदयस्थान १ का ही है । ५ वें गुणस्थानतक नीचगोत्र उच्चगोत्र दोनोंमेंसे १ का उदय होसक्ता है । उसके आगे उच्चगोत्रका ही उदय है ।

नं० ८ अन्तराय—इसके ५ भेद हैं । ५ प्रकृतिका उदयस्थान एक ही है, इनका उदय पहिले गुणस्थानसे लेकर १२ वें तक होता है । इस प्रकार आठों कर्मोंके उदयस्थान जानने योग्य हैं । नीचे नकशा दिया जाता है जिससे प्रकट होगा कि एक जीवके एक समयमें किस गुणस्थानमें आठों कर्मोंकी कितनी २ प्रकृतियोंका उदय होना संभव है—

८-कर्मोंकी सत्ता अथवा उनका सत्व ।

सब जगह गुणस्थानोंमें किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका असत्व, सत्व, सत्व व्युच्छित्ति होती है उसका विवरण निम्नप्रकार है:-

	अमन्व	मन्व	सत्व व्यु०	
१ मिथ्यात्व	०	१४८	०	
२ सासादन	३	१४५	०	३=आहारक द्विक, तीर्थकर । इनकी सत्तावाल्या मानादनमें नहीं जाता ।
३ मिथ्र	१	१४७	०	१=तीर्थकर । तीर्थकर प्रकृतिके सत्व-वाल्या इस गुणस्थानमें नहीं जाता ।
४ अंगमयत	०	१४८	१	१=नरकायु ।
५ देशमयत	१	१४७	१	१=भरात्व=नरकायु ।
६ प्रमत्त	२	१४६	०	यहां १ व्यु०=तिर्यचायु ।
७ अप्रमत्त	२	१४६	८	२=नरकायु, तिर्यचायु । इनकी सत्ता-वाल्या प्रमत्तमें नहीं जावेगा ।
८ अपूर्वक- रण क्षपक	१०	१३८	०	८=४ अनंतानुबंधी, ३ दर्शनमोह-नीय, १ देवायु । यह कथन क्षपक श्रेणीकी अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व ४ से ७ वें तक होसकता है, ७ प्रकृतिकी सत्ता ४ थसे ७ वें तक नहीं रहेगी ।
८ अनिवृत्ति- करण क्ष०	१०	१३८	३६	१०=४ अनंतानुबंधी, ३ दर्शनमोह-नीय, ३ नरक तिर्यच देवायु ।
९ सूक्ष्म क्ष०	४६	१०२	१	३६=नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्य- चगति तिर्यचगत्यानुपूर्वी, ३ विकल- त्रय, ३ स्थानगृद्धि आदि निद्रा, उद्योत, आतप, एकेन्द्री, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, ४ अप्रत्याख्यान, ४ प्रत्याख्यानके साथ ६ हास्यादि, ३ वेद, संज्वलन क्रोध, माया, मान ।
१२ क्षीणमोह	४७	१०१	१६	१=संज्वलन लोभ ।
				१६=५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, निद्रा प्रचल ।

१२२] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

१३ सयोग	६३	८५ ०	६३=४७ घातिया प्रकृति, ३ आयु नरक तिर्येच, देव, नरकद्विक, तिर्येक-द्विक, ४ ऐकेंद्रियादि, १ आतप उद्योत, साधारण सृष्टम, स्थावर ।
१४ अयोग	६३	८५ ८५	=८५=५ शरीर, ५ वंघन, ५ संघात ६ सस्थान, ३ अंगोपाग, ६ संहनन. २७ वर्णादि, स्थिरद्विक, शुभद्विक २ स्वरद्विक २, विहायोगति २, देव मनुष्य गत्यानुपूर्वी २ दुर्भग, शुभगद्विक निर्माण १ यश, अयश २, आदेय, अनादेय, १ प्रत्येक, २ अपर्याप्त, पर्याप्त, अगुरुलघु १, उद्योत १, परघात १. उच्छ्वास १, २ वेदनीय साता. असाता, २ गोत्र नीच ऊंच, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय, त्रस, वादर, तीर्थकर, मनुष्यायु, देवगति ।
१४८ योग			

विशेष ८ वें गुणस्थानसे ११ वें गुणस्थान पर्यंत, उपशम-श्रेणी वाले जीवके, नरकायु त्रियचायुकी सत्ता नहीं होगी तब १४६ की सत्ता होगी ।

यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणी चढ़ेगा और देवायु नहीं बांधी होगी तो १३८ की सत्ता होगी । १० कम हो जायगी, ४ अनंतानुबंधी, ३ दर्शन मोहनीय और ३ नरकायु, त्रियचायु, देवायु ।

यदि देवायु बांधी होगी तो १३९ का सत्व होगा । ऊपरके कथनसे विदित होगा कि कर्म प्रकृतियोंकी सत्ता ऊंचे गुणस्थानोंतक चली जाती है । १३ वें गुणस्थानतक ६३ की सत्ता दूर होती है, ८५ की सत्ता १४ वें गुणस्थानतक मिलती है । इसका कारण यही है कि कर्मोंकी स्थिति अर्थात् मर्यादा बहुत पड़ती है । जबतक स्थिति पूरी न हो उनका संचय बना रहता है । बंध होनेके पश्चात् आवाधा कालके पीछे कर्म वर्गणायें समय २ झड़ती रहती है, तो भी स्थिति पूर्ण हुये पर्यन्त बनी रहती है । निमित्त अनुकूल नहीं होनेसे वे वर्गणायें विना फल दिये ही डूब जाती हैं । उपरके कथनसे विदित होगा कि जिन गुणस्थानोंमें जिनका उदय नहीं है वहां भी उनकी सत्ता मौजूद है । उदाहरणके लिये नीच गोत्रका उदय ५ वें गुणस्थान तक ही है, पर सत्ता १४ वें गुणस्थान तक है । सत्ताका द्रव्य कर्म विना उदय आये अपना हानि व अपना लाभ नहीं कर सकता । ऊपर नाना जीवोंकी अपेक्षा सत्ताका कथन है । आगे बताया जाता है कि हरएक गुणस्थानमें एक जीवके आठों कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंकी कितनी सत्ता रहेगी ।

नं० १ ज्ञानावरण कर्म—इसकी ५ प्रकृतियां हैं, इन पाचोंकी सत्ता १ ले गुणस्थानसे १२ वे तक होगी ।

नं० २ दर्शनावरण कर्म—इसके ९ भेद हैं । ९ की सत्ता अनिवृत्तिकरण क्षणके प्रथम भाग तक फिर स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा प्रचला प्रचला ये ३ निद्रा विना ६ की सत्ता क्षीणकषायके अंतिम समयके पहिले समयतक रहेगी । फिर निद्रा प्रचला विना ४ की सत्ता

१२४] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

स्त्रीणकषायके अन्तिम समयतक रहेगी । इस तरह ३ सत्वस्थान होंगे—
९, ६, ४ ।

३ वेदनीय कर्म—इसके २ भेद हैं । दोनोंकी सत्ता १ लेसे
१४ वें गुणस्थान तक रहेगी ।

४ मोहनीय कर्म—इसके सत्वस्थान १५ है—

नं० १—सर्व २८, नं० २—सम्यक्त प्रकृति विना २७ नं०
३—सम्यक्त और मिश्र विना २६, नं० ४—८ में ४ अनंतानुबंधी
कषाय विना २४, नं० ५—२४ में मिश्रतात्वके क्षयसे २३, नं०
६—२३ में से मिश्र कर्मके क्षयसे २२, नं० ७—२२ में सम्यक्त-
प्रकृतिके क्षयसे २१, नं० ८—२१ में ४ अप्रत्याग्न्यान और ४
प्रत्याग्न्यान कषायके क्षयसे १३, नं० ९—१३ में नपुंसकवेद या स्त्री
वेदके क्षयसे १२, नं० १०—१२ में नपुंसकवेद या स्त्री वेदके
क्षयो ११, नं० ११—११ में हाम्यादि ६ नोक्तषायके क्षयसे ५,
नं० १२—५ वें पुंवेदके क्षयसे ४, नं० १३—४ में क्रोधके क्षयसे
३, नं० १४—३ में मानके क्षयसे २, नं० १५—२ में मायाके
क्षयसे १ लोभ, इसतरह कुल १५ मत्वस्थान होंगे ।

गुणस्थानोंकी अपेक्षा इनका धिवरण इसप्रकार जानना योग्य है—
गुणस्थान सत्वस्थानकी प्रकृतियोंकी संख्या ।

मिथ्यात्व—२८, २७, २६

सासादन—२८

मिश्र—२८, २४

अविरत—२८, २४, २३, २२, २१

देशविरत—२८, २४, २३, २२, २१

प्रमत्त—२८, २४, २३, २२, २१

अप्रमत्त—२८, २४, २३, २२, २१

अपूर्वकरण उपशममें—२८, २४, २१, क्षपकमें—२१

अनिवृत्तिकरण उपशममें—२८, २४, २१

क्षपकमें—२१, १३, १०, ११, ५, ४, ३, २, १

सूक्ष्मसांपराय उपशममें—२८, २४, २१ । क्षपकमें—१

उपशांतमोह—२८, २४, ०१

५ आयुर्कर्म—भुज्यमान आयु और वद्धमान आयुकी अपेक्षा
२ आयुकी सत्ता ७वें गुण थान तक होगी तथा ८-९-१०-११
उपशम श्रेणीमें भी २ की सत्ता रहेगी । फिर ८-९-१०-१२
क्षपकमें तथा १३-१४ गुणस्थानमें १ भुज्यमान आयुकी सत्ता
रहेगी, अतः सत्वस्थान २ और १ के २ होंगे ।

६ नामकर्म—इसके सत्वस्थान १३ हैं—९३, ९२, ९१,
९०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १०, ९ इनका
विवरण नीचे प्रकार है—

नं० (१) ९३ नाम कर्मकी सर्व प्रकृति । नं० (२) ९२
तीर्थकर विना सव । नं० (३) ९१=९३ वें आहारक द्विक विना ।
नं० (४) ९०=९३ में तीर्थकर आहारक द्विक विना । नं० (५)
८८=९० में देवगति, देवगत्यानुपूर्वी विना । नं० (६) ८४=८८
में नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग

१२६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

विना । नं० (७) ८२=८४ में मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी विना ।
 नं० (८) ८०=९३ में १३ प्रकृति विना. नरकद्विकै, तीर्थचद्विकै
 विकल्त्रैय. उद्योत, मानव, एकेंद्रिय, साधारण. नूदम. म्यावर । नं०
 (९) ७९=८० में तीर्थङ्कर विना । नं० (१०) ७८=८० में
 आहारक द्विक विना । नं० (११) ११=८० में तीर्थङ्कर आहारक
 द्विक विना । नं० (१२) १०=मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी,
 पचेंद्रिय, सुभग, त्रम, वादर. पर्याप्ति, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थ । नं०
 (१३) ९=१० में तीर्थ विना ।

गुणस्थान अपेक्षा सत्त्वस्थान नीचे प्रकार होंगे—

गुण० सत्त्वस्थानकी प्रकृतियोंकी संख्या ।

मिथ्यात्व—९२, ९१, ९०, ८८, ८४, ८२ ।

सासादन—९० ।

मिश्र—९२, ९० ।

अविरति—९३, ९२, ९१, ९०

देगविरत—९३, ९२, ९१, ९०

प्रमत्त—९३, ९२, ९१, ९०

अप्रमत्त—९३, ९२, ९१, ९१

अपूर्वकरण—९३, ९२, ९१, ९०

अनिवृत्तिकारण—९३, ९२, ९१, ९०, ८८, ७९, ७८, ७७

सूक्ष्मसापराय—९३, ९२, ९१, ९०, ८०, ७९, ७८, ७७

उपशान्त मोह—९३, ९२, ९१, ९०

क्षीणमोह—८०, ७९, ७८, ७७

संयोगकेवली—८०, ७९, ७८, ७७

अयोग केवली अंत समयके पहिलेतक—८०, ७९, ७८, ७७

अन्त समयमें—१०, ९.

७ गोत्रकर्म—इसके दो भेद हैं—१ ले गुणस्थानमें २ अथवा १ की मत्ता रहेगी । जोष १४ तक २ की सत्ता रहेगी ।

८ अन्तरायकर्म—इसके ५ भेद हैं—पार्श्वकी सत्ता १२वें गुणस्थान तक रहेगी ।

नीचे १४ गुणस्थानोंमें १ जीवके ८ कर्मकी १४८ प्रकृति-
मेंसे कितनीकी सत्ता रहेगी उसका नकशा—

गुण० नं०	ज्ञा०	दर्श०	घेद०	मोहनीय कर्म	आयु	नाम	गोत्र	अन्त०
१	५	९	२	२८-२७-२६	२	१२-११-१० ८८-८४-८२	२,१	५
२	५	९	२	२८	२	१०	२,१	५
३	५	९	२	२८-२४	२	१२-१०	२,१	५
४	५	९	२	२८-२४-२३-२२-२१	२	१३-१२-११-१०	२,१	५
५	५	९	२	२८-२४-२३-२२-२१	२	१३-१२-११-१०	२,१	५
६	५	९	२	२८-२४-२३-२२-२१	२	१३-१२-११-१०	२,१	५
७	५	९	२	२८-२४-२३-२२-२१	२	१३-१२-११-१०	२,१	५
८	५	९	२	२८-२४-२३	२	१३-१२-११-१०	२,१	५
९	५	९,६	२	२८-२४-२१-१३-१२	२	१३-१२ ११-१०-१०-११-१८	२	५
१०	५	६	२	११-५-४-३-२-१	२	१३-१२-११-१०-१०-११-१८	२	५
११	५	६	२	२८-२४-२१-१	२	१३-१२-११-१०-१०-११-१८	२	५
१२	५	६,४	२	२८-२४-२१	२	१३-१२-११-१०	२,१	५
१३	०	०	२	०	१	८०-७९-७८-७७	२,१	०
१४	०	०	२,१	०	१	८०-७९-७८-७७-१०-९	२,१	०

इस तरह इस अध्यायमें यह भले प्रकार बतला दिया है कि दैव या कर्मोंका संचय या बन्ध इस संसारी जीवके अपने अशुद्ध भावोंसे होता है, किस किस गुणस्थान या दर्जेमें कितने कर्मोंका बंध उदय या सत्त्व होता है । इससे प्रगट होगा कि यह जीव ही अपने दैवको आप ही बनानेवाला है, और आप ही उसका फल भोक्ता है । और ये जीव ही अपने दैवको अपने पुरुषार्थसे बदल सक्ता है और नाश कर सक्ता है इस बातको आगे बताया जायेगा । कर्मोंका विशेष बंध उदय सत्त्वका वर्णन श्री गोम्मटसार कर्मकांडजी नेमीचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति कृतसे जानना योग्य है, यहां तो दिग्दर्शन मात्र कराया है । जैन सिद्धान्तमें इस विषयका बहुत गम्भीर वर्णन है, ज्ञानके खोजियोंको उसका मनन करना चाहिये ।

अध्याय चौथा ।

पुरुषार्थका स्वभाव और कार्य ।

यदि निश्चयनयसे विचार किया जावे तो हरएक पुरुष या आत्मा परम शुद्ध या निर्विकार है, अपने स्वभावका ही कर्ता है और अपने स्वाभाविक आनंदका भोक्ता है, इस दृष्टिमें न संसार है न पुण्य-पाप है, न मोक्ष है, न मोक्षका उपाय है, न दैव और पुरुषार्थका वर्णन है।

व्यवहारनयसे संसार और मोक्षका विचार किया जाता है उसी अपेक्षासे दैव और पुरुषार्थका कथन करना उचित है । पुरुषार्थका संक्षेप कथन पहिले अध्यायमें हम कर चुके हैं, यहा कुछ विस्तारसे लिखा जाता है ।

हरएक संसारी जीवोंमें चाहे वह शुद्धसे शुद्ध क्यों न हो, जितनी जानने देखनेकी व आत्मबलकी शक्ति प्रगट है, वही उसका पुण्य है अर्थात् आत्माका प्रगट गुण है । इस पुरुषार्थसे मन रहित एकाग्रसे पंचेन्द्रिय तकके जीव अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिका उद्यम किया करते हैं इसको दैव या भाग्यकी खबर ही नहीं है ।

इसी तरह मन सहित पंचेन्द्रिय जीव भी अनेक हैं जो अपनी ज्ञान दर्शन व आत्मबलकी शक्तिसे अपनी इच्छाओंकी पूर्तिका सतत श्रम किया करते हैं । ये भी दैवको नहीं समझते । इसप्रकार उद्यम करते हुये कभी सफल होते हैं कभी असफल । सफल होनेमें पुण्यकर्मका फल निमित्त कारण है, असफल होनेमें पापकर्मका फल निमित्त कारण है, इस बातको कर्म सिद्धान्तका ज्ञाता समझता है ।

कहनेका प्रयोजन यह है कि चाहे कोई कर्मसिद्धान्तको जानता हो चाहे न जानता हो, हरणक प्राणीको निरन्तर पुरुषार्थी होना चाहिये । अपनी उचित आवश्यकताओंकी पूर्तिका यत्न करना ही चाहिये । दैवके भरोसे बैठ रहना मूर्खता है । प्रयत्नके बिना दैव सहायी नहीं होसकता । पुरुषार्थ बड़ी वस्तु है, यह आत्माकी शक्तिका प्रकाश है, जितना जितना आत्माका यह गुण प्रगट होता जाता है, उतना उतना पुरुषार्थ करनेका साधन अधिक होता जाता है । पुरुषार्थमे यह शक्ति है कि संचित कर्मको बदल देव और विनाश कर देवे । यह सब हम बता चुके हैं कि राग द्वेष मोहसे कर्मोंका बंध होता है तब इनके विरोधी वीतरागभावसे कर्मोंका नाश होता है । पुरुषार्थके द्वारा संचित कर्ममें नीचे लिखे प्रकार परिवर्तन होसकता है—

नं० १—संक्रमण—एक कर्मकी प्रकृतिका बदलकर दूसरी प्रकृतिमें होजाना संक्रमण है । मूल ८ कर्मोंमें परस्पर संक्रमण नहीं होता, परन्तु हरणक मूलकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रमण होसकता है । जैसे अमातावेदनीयका मातामे, साताका असातामे, नीच गोत्रका उच्चमें, उच्चका नीच गोत्रमें क्रोध, मान, माया, लोभका पाप्मणमें, परन्तु दर्शन मोहनीयका, चारित्र मोहनीयरूप संक्रमण नहीं होता, न ४ प्रकारकी आयुका परस्पर संक्रमण होता है ।

जीवोंके निर्मल भावोंके निमित्तसे पाप प्रकृति, पुण्य प्रकृतिमें पलट जाती है जब कि विगंय मलीन भावोंसे पुण्य प्रकृति पापरूप होजाती है । जैसे किसीने किसीको दुःख पहुंचाया तो असाताका बंध किया था पश्चात् उसने पश्चात्ताप किया और वीतरागभावकी भावना

भाई तब असाता कर्म सातामे पलट सकता है । किसीने किसीको दान देकर सातावेदनीयका बंध किया था, पीछे उसने अहंकार किया व ईर्ष्याकी व अपनी प्रशंसा गाई तो इस मलीन भावसे साताका असातामे संक्रमण हो सकता है ।

नं० २ उत्कर्षण—पूर्व बाधे हुये कर्मोंमें स्थिति और अनु-भागका वृद्धि जाना उत्कर्षण है । जैसे किसीने दान देकर सातावेदनीयका बंध किया था । कुछ काल बाद उसके ऐसे भाव हुये कि ऐसा दान मैं और भी करूँ । दानसे ही लक्ष्मी नफर होती है । इस विगुद्ध भावसे उस सातावेदनीयका अनुभाग वृद्धि जावेगा । ज्ञानावरणीय कर्मकी स्थिति जितनी बाधी थी उसके कुछ काल पीछे उस जीवके विशेष अशुभ भाव हुए जिससे ज्ञानमें अन्तराय पड़े तो इस मलीन भावसे ज्ञानावरणीय कर्मकी स्थिति वृद्धि जायगी ।

नं० ३ अपकर्षण—पूर्व बाधे हुए कर्मोंकी स्थिति व अनु-भाग घट जाना अपकर्षण है । जैसे किसीने किसीको गाली देकर मोहनीय कर्मका स्थिति अनुभाग बंध किया था, पीछे उसने पश्चात्ताप किया तब उस विगुद्ध भावके कारणसे उस कर्मकी स्थिति अनुभाग घट जावेगा । किसीने नरक आयु एक सागरकी स्थिति बाधी थी, कुछ काल बाद उसके कुछ विगुद्धभाव हुये तो नरक आयुकी स्थिति घटकर १००० वर्ष तककी रह सकती है ।

नं० ४ उदीरणा—जिन कर्मोंकी स्थिति अधिक है उस स्थितिको घटाकर कर्मोंको जल्दी उदयमे लाकर फल नहीं भोगनेको उदीरणा कहते हैं । जैसे किसीको तीव्र क्षुधाकी बाधा होरही है उस-

समय असातावेदनीयकी कुछ वर्गणाओंकी उद्दीरणा होना संभव है ।

नं० ५ उपशम—कर्मवर्गणाओंको उदयमं आनेको अशक्य कर देना उपशम है । उपशममें कुछ कालके लिये कर्मके उदयको दबा दिया जाता है । जैसे उपशम सम्यक्तके होनेपर मिथ्यात्व कर्मका उपशम अंतर्मुहूर्तके लिये कर दिया जाता है जैसे—मट्टीसे मिले पानीमें कतक फल ढालनेसे नीचे बैठ जाती है, निर्मल पानी ऊपर आ जाता है, इसी तरह उपशम भाव जानना चाहिये ।

नं० ६ क्षयोपशम—घातिया कर्मोंमें क्षयोपशम होता है । उनमें कुछ मर्वघाती होती हैं, कुछ देशघाती, मर्वघाती आत्माके पूर्ण गुणको दाकती है जब देशघाती गुणके कुछ अंगोंको ढक लेती है । किसी कर्मकी मर्वघाती वर्गणाओंका उदयाभावी क्षय अर्थात् फल न देकर क्षय कर दिया जाता है और उदयमं न आती हुई मर्वघाती वर्गणाओंको उपशममें रखवा जाय तथा देशघाती वर्गणाओंका उदय हो, इस तरह जज्ञ क्षय उपशम उदय तीनों बातें हों उसे क्षयोपशम कहते हैं । यद् जीव अपने ज्ञान दर्शन और आत्मबलके पुरुषार्थसे कर्मोंका क्षय, उपशम व क्षयोपशम कर सकता है ।

नं० ७ क्षय—वीतराग भावके पुरुषार्थसे किसी मचित कर्मको मूल सत्तामें दूर कर देनेका क्षय कहते हैं ।

इस तरहसे यह आत्मा अपने वीतराग तथा विशुद्ध भावोंके बलसे पापकर्मोंको पुण्यमें बदल सकता है, कर्मोंकी स्थिति घटा सकता है, निर्वच गनुष्य और देवायुकी स्थिति बढ़ा सकता है, पुण्यकर्मोंका अनु-भाग घटा सकता है, पापकर्मोंका उपशम क्षय क्षयोपशम कर सकता है ।

इसी प्रकार अपन मलीन संक्रेणभावोंसे पुण्यकर्मको पापमे बदल सकता है, पाप कर्मोंका अनुभाग बढ़ा सकता है. पुण्यकर्मका अनुभाग कम कर सकता है, कर्मोंकी स्थितिको बढ़ा सकता है, पापकर्मकी उद्धारणा कर सकता है। जैसे स्थूल शरीरमे रोगकारक पदार्थ खाया गया हो तो औषधि लेकर उन पदार्थोंके प्रवाहोंको कम किया जा सकता है. दूर किया जा सकता है अथवा बलकारक औषधके प्रयोगसे खाये हुये भोजनके असरको बढ़ा दिया जा सकता है, इसी तरह सूक्ष्म कर्मण शरीरमे बंध प्राप्त कर्मोंमे परिवर्तन किया जा सकता है। पुरुषार्थमे बड़ी शक्ति है। किन्हीं तीव्र कर्मोंका फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे कर्मोंके नीचे प्रकार दो भेद है—

नं० १ निघत्ती—जिन कर्मोंका ऐसा बंध हो कि उनका संक्रमण न किया जासके न उद्धारणा की जासके किन्तु स्थिति अनुभागका उत्कर्षण या अपकर्षण होसके उन कर्मोंकी ऐसी स्थितिको निघत्ती कहते हैं।

नं० २ निकाचित—जिन कर्मोंका ऐसा बंध हो कि न तो संक्रमण हो और न उद्धारणा हो न स्थिति अनुभागका उत्कर्षण या अपकर्षण हो, अर्थात् वे जैसे बाधे थे वैसे ही फल लेकर झड़ें, उन कर्मोंकी ऐसी स्थितिको निकाचित कहते हैं।

जीवोंके ५ प्रकारके भाव ।

जीवोंके असाधारण भाव ५ प्रकारके होते हैं—१ औषशमिक, २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, ४ औदयिक और ५ पारणामिक ।

पारणामिक भाव जीवका स्वभाव है, औपगमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक भावोंमें जीवका पुरुषार्थ कर्मोंके दृष्टनेसे प्रगट होता है। औदयिक भावोंमें कर्मके उदयकी मुख्यता है। यहा औदयिक भावोंको रोकनेका या दबानेका पुरुषार्थ यह जीव अपने औपगमिक क्षायिक क्षयोपशमिक भावोंके द्वारा करता है, कभी सफल होता है कभी असफल। जब औदयिक भाव तीव्र हों और पुरुषार्थ मद हो तब औदयिक भावको रोकनेमें असमर्थ होता है। यदि पुरुषार्थ प्रबल हो तो औदयिक भावपर विजय प्राप्त हो जाती है। अन्तमें क्षायिक भावोंके द्वारा औदयिक भावोंपर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है और यह आत्मा परम शुद्ध परमात्मा होजाता है। इसमें भावोंके भेद नीचे प्रकार हैं—

औपगमिक भाव—दो भेद हैं, औपगमिक सम्यक्त औपगमिक चारित्र्य, इनमेंसे उपशमसम्यक्त मुख्य प्रारम्भिक पुरुषार्थ है, इसके बिना मोक्ष-पुरुषार्थका प्रारम्भ नहीं होसकता। जिसको यह भाव प्राप्त होजाता है, वह अवश्य कभी न कभी मोक्ष पुरुषार्थका साधन कर लेता है। अनादिकालमें अज्ञानी जीव ४ अनतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वके उदयसे अपने आत्मस्वरूपको भुले हुये है।

मैत्री पंचेन्द्रिय जीव जब अपने ज्ञानबलसे श्री गुरुके उपदेशको पाकर वा शान्त अवलोकन कर, वा अन्य किसी निमित्तसे जब यह समझ जाता है कि मेरे आत्माका स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्विकार, ज्ञाता, दृष्टा, परमात्मारूप है और शरीरादिकको कर्मादिकका सम्बन्ध तथा रागादिक विकार मेरा स्वभाव नहीं ऐसा भेद विज्ञान

१३६] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

जब प्राप्त होजाता है तब ये आत्मतत्त्वके मननके अभ्यासका पुरुषार्थ करता है ।

पुरुषार्थ करते करते जब अनतानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्वका उदय उपशम होजाता है अर्थात् दब जाता है तब उपशम सम्यक्त प्राप्त होजाता है । इसका काल अन्तर्मुहूर्त है पीछे छूट भी सकता है व क्षयोपशम सम्यक्तमे बदल सक्ता है, छूटनेपर भी पुन ये प्राप्त होजाता है । इस सम्यक्तके होते हुये मोक्षपुरुषार्थकी कुंजी हाथ आ जानी है । ये उपशम सम्यक्त चौथे गुणस्थानसे ११ वें तक रह सक्ता है । ७ वे गुणस्थानमे क्षयोपशम सम्यक्तसे जो उपशम सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपशम कहते हैं ।

उपशम चारित्र—चारित्रमोहनीय कर्मके उपशमसे प्रगट होता है । उपशम श्रेणीके ८ वे ९ वें १० वें ११ वें गुणस्थानमे यह रहता है । इसकी स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त है । ११ वेंसे गिरकर नीचे ७ वें तक आ जाता है । जब कषायका उदय हो जाता है तो उपशम चारित्र नहीं रहता । आठों कर्माँमेसे मुख्यतःसे मोहनीय कर्ममे उपशम भाव होता है ।

२ क्षयोपशमिक भाव—ये १८ प्रकारका होता है —

४ ज्ञान—मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय ज्ञान ।
३ अज्ञान—कुमति कुश्रुति, कुअवविमिश्रित्यत्व सहित ज्ञानको कुज्ञान कहते हैं, सम्यक्त सहितको ज्ञान कहते हैं । साधारण जीवोंको कुमति कुश्रुति दो ज्ञान होते हैं । इन्हीं दोनों ज्ञानोंके पुरुषार्थ करनेसे जब सम्यग्दर्शनका उदय होता है तब वे ही ज्ञान मति व श्रुत होजाते हैं,

योग्य पुरुषार्थसे ही अवधिज्ञान मन पर्यय ज्ञानका प्रकाश होता है ।

३ दर्शन—चक्षु, अचक्षु, अवधि—इनमेंसे प्रथम दो दर्शन प्राय संसारी प्राणियोंके होते हैं । पुरुषार्थके द्वारा अवधिदर्शनका लाभ होता है ।

५ लब्धियां—क्षयोपशम दान, क्षयोपशम लाभ क्षयोपशम भोग, क्षयोपशम उपभोग, क्षयोपशम वीर्य ।

अन्तराय कर्मके क्षयोपशमसे इन ५ शक्तियोंका पुरुषार्थ प्रगट होता है । ऐकेन्द्रियसे पंचेन्द्रियतक सब जीवोंको यह पुरुषार्थ प्राप्त होता है । जितना २ क्षयोपशम बढ़ता जाता है उतना २ इनका वीर्य अधिक होता जाता है । इन्हीं क्षयोपशम लब्धियोंको आत्मबल कहते हैं । ये आत्मबल पुरुषार्थोंके साधनमें परम सहायक होता है ।

क्षयोपशम सम्यक्त—या वेदक सम्यक्त । जब सम्यक्त मोहनीय प्रकृतिका उदय होता है, और ४ अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिश्र और मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है, तब ये सम्यक्तभाव प्रकाशित होता है । सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे इस भावमें कुछ मलीनता रहती है । इसी सम्यक्तके द्वारा ध्यायिक सम्यग्दर्शनका लाभ होता है ।

क्षयोपशम चारित्र—ये चारित्रगुण संज्वलन कषाय और ९ नोकषायके उदयसे, परन्तु शेष १२ कषायके उदय न होनेसे ६ ठे ७ वें गुणस्थानमें साधुके होता है । इस चारित्रसे धर्मध्यानका पुरुषार्थ भली प्रकार सधता है और शुक्लध्यान होनेकी योग्यता आती है ।

सयमासंयम—ये देश चाग्रि ५ वें देशविरत गुणस्थानमें श्रावकोंके होता है तब अनतानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंका

१३८] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

उदय नहीं होता है, प्रत्याख्यानादि कपायोंका उदय मंद होता जाता है। इसी पुरुषार्थसे एक श्रावक साधु होनेकी योग्यता प्राप्त करता है। इस तरह क्षयोपशम भावके १८ भेद जानना चाहिये ।

३ ध्यायिक भाव—ध्यायिक भाव ० प्रकारका होता है। इनमें मुख्य ध्यायिक सम्यग्दर्शन है। क्षयोपशम सम्यग्दर्शि आत्मानुभवके द्वारा प्राप्त विशुद्ध भावोंमें जब १ अनंतानुदर्शी कपाय और ३ दर्शनमोहनीय इस तरह ७ प्रकृतियोंका क्षय कर देना है तब ध्यायिक सम्यग्दर्शन प्रकाशमान हो जाता है। ये बड़ा भारी पुरुषार्थ है। इनके द्वारा एक साधक अपने आत्माका साक्षात्कार करता हुआ मोक्ष पुरुषार्थका विशेष उद्यम करता है। यदि निर्वाण निकट हो तो वह निर्ग्रन्थ साधु होकर क्षण-श्रेणीके द्वारा दशवे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अंतमें मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय करके ध्यायिक चारित्र या व्रीतगग यथाम्यात चारित्रको प्राप्त कर लेता है। फिर ये महात्मा ध्यायिक सम्यग्दर्शन और ध्यायिक चारित्रके प्रतापसे १२ वें क्षीणमोह गुणस्थानके अंतमें जानावरण, दर्शनावरण अंतराय ३ घातित्रा कर्मोंका नाश कर एकमात्र ७ प्रकार ध्यायिक भावको प्राप्त कर लेता है, अर्थात् अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतदान, लाभ, भोग उपभोग, वीर्य इस तरह ९ ध्यायिक भावोंमें मुक्त हो अहंत परमात्मा हो जाता है। आयु पर्यन्त रहकर शरीर रहित निकल सिद्ध परमात्मा होजाता है। इस तरह मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धि हो जाती है।

४ औदयिक भाव—जो भाव कर्मोंके उदयसे हों वे औद-

यिक भाव है । सिद्धान्तमें इसके २१ भेद बताये हैं ।

४ गति—नरक तिर्यच गनुष्य देव । चार प्रकारकी गति नाना कर्मके उदयसे ४ गतिसम्बन्धी जीवकी विशेष अवस्था प्राप्त होती है । वहां सत्कांगी और भी कर्मोंका उदय रहता है, जिससे श्रीरादिकी अवस्था बनती है । इसमें अधातिया कर्मोंका उदय भी शामिल है । इस देवको धर्मध्यानके पुरुषार्थसे निर्वल किया जासक्ता है, जिससे पापकर्मोंका उदय कम हानिकारक होसक्ता है ।

४ कपाय—क्रोध, मान, माया लोभ कपायोंके उदयसे चार प्रकार कपायभाव होते हैं । ये भी देव हैं । इनको भी धर्मध्यानके पुरुषार्थसे कम किया जासक्ता है ।

३ लिङ्ग—ये ३ भाव वेद हैं, जो ३ वेदकर्मके उदयसे होते हैं । ये भी देव हैं । इनके उदयको भी धर्मपुरुषार्थसे मंद किया जासक्ता है ।

१ मिथ्यादर्शन—यह इस ही कर्मके उदयसे मिथ्यात्वभाव होता है, ये भी देव है, इसके उदयको सम्यग्दर्शनकी भावनासे दूर किया जासक्ता है ।

१ अज्ञान—जानावरणीय कर्मके उदयसे अज्ञानभाव होता है । जबतक केवलज्ञान न हो, १२ वै गुणस्थान तक रहता है । सम्यग्ज्ञानके मननसे अज्ञानभाव कमती किया जासक्ता है ।

१ अमंयत—चारित्रमोहनीयके उदयसे असंयत भाव ४ थे गुणस्थान तक होता है । तत्त्वके मननसे जब अप्रत्याख्यानावरण कपायका उपशम कर दिया जाता है तब यह भाव नहीं रहता ।

१ असिद्धत्व—आठों कर्मोंका नाश होकर जहा तक सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती वहातक यह भाव रहता है ।

६ लेश्या—कषायोंके उदयसे रंगी हुई योग प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । ये ६ प्रकार है—१ कृष्ण, २ नील, ३ कपोत, ४ पीत, ५ पद्म, ६ शुक्ल । ये ६ जीवोंके शुभ अशुभ भावोंके दृष्टान्त है । पहिली ३ अशुभ हैं । सबसे खराब कृष्ण लेश्याके परिणाम होते हैं । उससे कम नील लेश्याके, उससे कम कपोत लेश्याके । ग्रेप ३ शुभ है । पीत लेश्याके परिणाम सबसे कम शुभ हैं, उससे अधिक पद्म लेश्याके, उससे अधिक शुक्ल लेश्याके परिणाम होते हैं । लेश्यायें इस वास्ते कही जाती है कि उनसे ही कर्मोंका बंध होता है

छहों लेश्याओंके नीचे लिखे दृष्टान्त हैं—

किसी जंगलमे ६ पुरुष जा रहे थे । उन्हें एक फलसे युक्त आमका पेड दिखा । छहों आदमी छहों लेश्यावाले थे, उनमे कृष्ण लेश्यावालेके परिणाम हुये कि मैं इस वृक्षको जड मूलसे उखाड डालूं । नीललेश्यावालेके यह भाव हुये कि मैं जडको छोडकर तनेसे काट डालूं । कपोत लेश्यावालेके भाव हुये कि मैं चडी शाखाओंको काट डालूं । पीतलेश्यावालेके भाव हुये कि सिर्फ आमवाली टहनियोंको तोडूं । पद्म लेश्यावालेके भाव हुये कि पके आमोको ही तोड़ूं । शुक्ललेश्यावालेके भाव हुये कि पृथ्वीपर पडे हुये आमोंको ही ग्रहण करूं, तोड़ूं नहीं ।

इस प्रकार २१ प्रकारके औदयिक भाव होते हैं । उनमे और भी औदयिक भाव गर्भित है । औदयिक भावको ही दैव कहते हैं । उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक भाव पुरुषार्थ है । उनसे औदयिक भावोंको

निवारण किया जा सकता है । विचारशील मानवको उचित है कि अपने पुरुषार्थका प्रयोग सदा करता रहे तब वह मंदोदयको रोक सकेगा । यद्यपि तीव्र कर्मोंका उदय रोका नहीं जा सकेगा फिर भी ज्ञानी जीव उम तीव्र उदयको समभावसे भोग लेता है, तब आगामीके लिये उनसे दृष्ट जाता है ।

पारणामिक भाव ।

जीवोंके स्वाभाविक भावोंको पाणामिक भाव कहते हैं । निश्चयसे एक जीवत्व ही पाणामिक है, जो जीवके शुद्ध स्वभावको बनाता है । दृग्गन्ध भाव भव्यत्व अभव्यत्व व्यवहारनयसे पारिणामिक है । जिनमें मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी योग्यता हो वे भव्यत्व भावके धारी जीव हैं । जिनमें ऐसी योग्यता नहीं है वे जीव अभव्यत्वभावके धारी हैं । ये बात सर्वज्ञ-ज्ञानगोचर है कि कौन भव्य हैं और कौन अभव्य । हम सब लोगोंका कर्तव्य है कि अपनेको भव्य मानकर मोक्षका पुरुषार्थ करें । यदि कदाचित् कोई अभव्य हो तो उसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जायगा, पुण्यबन्धसे संसारमें उच्च अवस्थाको प्राप्त करेगा । पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पुरुषार्थको ही प्रधान मानना चाहिये, क्योंकि पुरुषार्थी भव्य जीव ही सर्व देव या कर्मका संहार करके स्वतंत्र या मुक्त हो जाते हैं ।

अध्याय पांचवाँ ।

धर्म पुरुषार्थ ।

पुरुषार्थ ४ है—१ धर्म, २ अर्थ, ३ काम, ४ मोक्ष । इनमें धर्म पुरुषार्थ मुख्य है, क्योंकि धर्म पुरुषार्थका अन्तिम फल मोक्ष है और जबतक मोक्ष न हो, तबतक मध्यम फल अर्थ कामकी सिद्धि है । इस अध्यायमें धर्म पुरुषार्थका वर्णन किया जाता है । धर्म उसे कहते हैं, जो दुःखोंसे छुड़ाकर सुखमें धारण करे ।

धर्म स्वभावको भी कहते हैं । आत्माका स्वभाव ही धर्म है । आत्मस्वभावका श्रद्धान ज्ञान और आचरण रत्नत्रय धर्म है । निश्चयसे धर्म आत्मामे है, आत्मासे बाहर कहीं धर्म नहीं है । जिन निमित्तोंसे आत्मामे स्थिर हुआ जाता है उनको भी धर्म कहते हैं । धर्मके निमित्त मिलाना व्यवहार धर्म है । धर्ममयी होना निश्चय धर्म है ।

आत्माका स्वभाव पहले बता चुके हैं कि ये आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि शुद्ध गुणोंका समुदाय है, अमृतीक द्रव्य है, सिद्धके समान शुद्ध है । अपने आत्माको शुद्ध अनुभव करना निश्चय धर्म है । इसमें आत्माका श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों गर्भित हैं । इसको साधन करनेके लिये व्यवहारधर्म दो प्रकार है—१ साधुमार्ग, २ गृहस्थधर्म ।

साधुका व्यवहारधर्म ।

जो गृह त्यागकर १३ प्रकारका चारित्र पालते हैं वे साधु हैं ।

५ महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ।
इनका विस्तार नीचे प्रमाण है—

(१) अहिंसा महाव्रत—रागद्वेषादि भावोंसे आत्माकी रक्षा करना भाव अहिंसा है । व्रम स्थावर सब प्राणियोंकी रक्षा करना द्रव्य अहिंसा है । साधु दोनों प्रकारकी अहिंसा पूर्णपने पालनेका अभ्यास करने हैं । अहिंसा व्रतके रक्षार्थ ५ प्रकारकी भावनायें भाते हैं—

नं० १ वचनगुप्ति—वचनकी सम्हाल रखना ।

नं० २ मनोगुप्ति - मनके भावोंकी सम्हाल रखना ।

नं० ३ ईर्याममिति—भूमि देगकर चलना ।

नं० ४ आदाननिश्चेषण ममिति—वस्तुओंको देखकर स्वता, उटना ।

नं० ५ आलोकितपानभोजन—भोजनपान आदि देखकर करना ।

(२) सत्य महाव्रत—साधुजन पूर्णपने सत्यव्रत पालते हैं ।
चार प्रकार असत्यका त्याग करने हैं ।

(१) जो चीज है उसको कहना 'नहीं है ।'

(२) जो चीज नहीं है उसको कहना 'है ।'

(३) चीज हो कुछ और कहना कुछ और ।

(४) निन्दनीय, अप्रिय, कठोर, पापवर्द्धक वचन ।

सत्य महाव्रतकी रक्षाकी पाच भावनाएं साधुजन भाते हैं —

(१) क्रोध करनेका त्याग ।

(२) लोभका त्याग ।

१४४] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

(३) भयका त्याग ।

(४) हास्यका त्याग ।

(५) शास्त्रानुकूल वचन कहना ।

(३) अचौर्य महाव्रत—विना दी हुई किसी वस्तुको कपा-यवश लेनेका त्याग । साधुगण जंगलके फल फूल, नदीका जल भी स्वयं नहीं लेते, इस व्रतके रक्षार्थ पाच प्रकारकी भावनाएं भाते हैं ।

(१) शून्य आगार—सूने स्थानमें ठहरना जहा किसीका माल असवाव रखा हो । जैसे वन, पर्वत, गुफा, नदीतट आदि ।

(२) विमोचितावास—छांड़े हुए, ऊजड़ पड़े हुए मकानमें ठहरना ।

(३) परोपरोधाकरण—जहा ठहरे हों वहा कोई दूसरा आवे तो मना नहीं करना, अथवा जहा कोई मना करे वहा न ठहरे ।

(४) भैक्षशुद्धि—भिक्षा शुद्ध ग्रहण करे । दोषपूर्ण भोजन लेनेसे चोरीका दोष आता है ।

(५) सधर्माविसंवाद—सहधर्मियोंसे किसी धार्मिक पुस्तकके सम्बन्धमे मेरा तेरा करके झगड़ा नहीं करना ।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत—साधुगण मन. वचन. काय व कृत कारित अनुमोदतासे नव प्रकार कुशीलका त्याग करते हैं । मनुष्यनी, देवी, तिर्यञ्चनी व चित्रामकी—चार प्रकारकी स्त्रियोंके सम्बन्धसे विकार-भाव चित्तमें नहीं लाते हैं ।

इसकी रक्षार्थ पाच भावनाएं भाते हैं —

(१) स्त्रियोंमें रागभाव बढानेवाली कथाओंका त्याग । (२)

स्त्रियोंके मनोहर अंग देखनेका त्याग । (३) पूर्वमें भोगे हुए भोगोंके स्मरणका त्याग । (४) कामोद्दीपक व पौष्टिक भोजनका त्याग । (५) अपने शरीरके शृंगार करनेका त्याग ।

(५) परिग्रह-त्याग महाव्रत—साधुजन दश प्रकारके परिग्रहका स्वामित्व नहीं रखते हैं—क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, गोवंश, धन धान्ना, दासी दाम, वस्त्र वर्तन । और बुद्धिपूर्वक चौदह प्रकार अन्तरङ्ग परिग्रहका भी मोह त्याग देते हैं । यह चौदह हैं—मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद । साधुओंका स्वामित्व अपने गुणोंपर रहता है ।

इस व्रतकी रक्षाके लिये पांच प्रकारकी भावना भाते हैं—

पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें मनोहर या अमनोहर होनेपर राग-द्वेष नहीं करना ।

इस तरह साधुजन पांच भाव तो पूर्णपने पालते हैं, धर्म पुरुषार्थका साधन करते हैं ।

पांच महाव्रतोंकी रक्षाके लिये पांच समिति पालते हैं—

(१) ईर्ष्यासमिति—चार हाथ आगे भूमि निरख कर दिनमें प्रासुक भूमिपर चलना, जिससे कोई स्थावर व त्रस जीवोंका वध न हो ।

(२) भाषासमिति—शुद्ध मिष्ट मर्यादारूप वाणी कहना, जिससे सुननेवालोंको अप्रिय न हो ।

(३) एषणासमिति—भिक्षासे जाकर गृहस्थ द्वारा दिये हुए शुद्ध आहारको दोष टालकर लेना । जो भोजनपान गृहस्थने

१४६] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

अपने कुटुम्बके लिए तैयार किया हो उसीका अंश ग्रहण करना ।

(४) आदान निक्षेपण समिति—शास्त्र, पीछी, कमडल आदि देखकर रखना उठाना ।

(५) उत्सर्ग समिति—मल मूत्र इत्यादिक जन्तु रहित भूमि-पर करना ।

तीन गुप्तियोंको भी साधुजन पालते हैं—

(१) मनोगुप्ति—मनको विषय कथायसे रोककर धर्मध्यानमें लगाए रखना ।

(२) वचनगुप्ति—मौनसे रहना या कभी शास्त्रोक्त अल्प वचन कहना ।

(३) कायगुप्ति—प्रमाद रहित आसनसे सोना बैठना ।

इसप्रकार तेरह प्रकार चारित्रिको पालते हुए साधुगण छ आवश्यक नित्यकर्म करते हैं—

(१) सामायिक—समभावोंके साथ आत्माका चिन्तन करना ।

(२) प्रतिक्रमण—पिछले दृषणोंको स्मरण कर उनके निवारणके लिये धर्मध्यान करना ।

(३) प्रत्याख्यान—आगामी दोषोंसे बचनेके लिए संकल्प करना ।

(४) स्तुति—पञ्च परमेष्ठीकी व तीर्थकारोंकी स्तुति करना ।

(५) वन्दना—एकको मुख्यकर नमस्कार करना ।

(६) कायोत्सर्ग—शरीरका ममत्व त्यागकर आत्मचिन्तन करना ।

इसप्रकार व्यवहार चारित्रिको पालते हुए साधुगण निश्चय चारित्र पर लक्ष्य रखते हैं अर्थात् निश्चय नयसे अपने आत्माको शुद्ध ध्यानमें लेकर उसीका अनुभव करते हैं । निश्चय चारित्र ही सच्चा सम्यक्चारित्र है । इमीका निमित्त कारण व्यवहार चारित्र है । निश्चय चारित्र द्वारा जो वीतरागताका लाभ होता है वही धर्म पुरुषार्थ है । उसके द्वारा नवीन कर्मोंका संवर होता है और पुराने कर्मोंकी निःशरा होती है । साधुगण इस चारित्रद्वारा धर्मध्यानको पूर्ण कर शुद्ध-ध्यानको ध्याते हैं । उसके प्रतापसे चारों घातिया कर्मोंको नाश करते हैं और अरहन्त परमात्मा होजाते हैं । फिर ग्रेष चार अघातियाको भी नाश कर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं । इस तरह मोक्ष पुरुषार्थका साधन करते हैं । देवका सर्वथा नाश कर देते हैं ।

गृहस्थ धर्म ।

गृहस्थोंके लिए भावशुद्धिके वास्ते यह आवश्यक है कि वे नित्य छ कर्मका साधन करें ।

(१) देवपूजा—जो अरहंत और सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ वीतराग हैं उनकी भक्ति करनेसे भावमें निर्मलता होती है । यह भक्ति प्रत्यक्ष व पराक्ष दोनों प्रकारसे हो सकती है । समवसरणमें स्थित अरहन्त भगवानकी अथवा उनकी तटाकार मूर्तिकी भक्ति करना प्रत्यक्ष भक्ति है ।

प्रतिमाके देखनेसे वही भाव होते हैं जो भाव प्रत्यक्ष किसीके देखनेपर होने हैं, क्योंकि मूर्ति उन्हीं भावोंको दर्शानेवाली है । प्रत्यक्षमें भी दृष्टि जड़ शरीरपर ही पड़ती है इसीसे भाव निर्मल हो-

१४८] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

जाते हैं, उसी तरह उनकी मूर्तिके दर्शनसे भाव निर्मल होजाते हैं । भक्तिके लिए स्तोत्र पढ़ना व पूजा पढ़ना जरूरी है । पूजा आठ द्रव्यसे की जाती है जिससे नीचे प्रकार पवित्र भावना होती है—

जल चढ़ाते वक्त भावना की जाती है, जन्मजग मरणका नाश हो । चन्दन चढ़ाते समय यह भावना की जाती है कि संसारका ताप शांत हो । अक्षत चढ़ाते वक्त यह भावना की जाती है कि अक्षय गुणोंकी प्राप्ति हो । पुष्प चढ़ाते वक्त यह भावना की जाती है कि कामका विकार शांत हो । नैवेद्य चढ़ाते वक्त यह भावना की जाती है कि क्षुधा रोग शांत हो । दीप चढ़ाते वक्त यह भावना की जाती है कि मोह अन्धकार दूर हो । धूप खेते समय यह भावना की जाती है कि आठों कर्मोंका जल्द नाश हो । फल चढ़ाते वक्त यह भावना की जाती है कि मोक्षफलकी प्राप्ति हो । सामग्रीके आलम्बनसे देर तक भाव निर्मल हो सकते हैं ।

(२) गुरुपास्ति—साधुओंकी उपासना करना, उनकी सेवा व वैय्यावृत्ति करना, उनसे धर्मोपदेश लेना ।

(३) स्वाध्याय—वीतराग भावको बढ़ानेवाले जैन शास्त्रोंका पढ़ना, सुनना व मनन करना । इससे ज्ञानकी वृद्धि भी होती है । परिणाम ऐसे निर्मल होते हैं कि कर्मोंकी स्थिति कट जाती है ।

(४) संयम—मन इन्द्रियोंको रोकनेके लिए भोग उपभोग आदिमे संयमरूप वर्तना चाहिए, जिससे कषाय मंद होती है ।

(५) तप—गृहस्थोंको सवेरे व शाम दोनों समय णमोकार मंत्रका जाप व सामायिक करना चाहिए ।

(६) दान—भक्तिपूर्वक धर्मात्माओंको मुनि, आर्जिका, श्रावक व श्राविकाओंको व दयापूर्वक प्राणीमात्र पर आहार औपधि अभय व ज्ञान दान करना चाहिए ।

इन छ कर्मोंके साधनसे जो भावोंमें निर्मलता होती है उससे पापोंका क्षय व पुण्यका लभ होता है । अशुभ देव कटता है, शुभ देवका मंचय होता है ।

वाग्द व्रत—गृहस्थोंको वाग्द व्रत भी पालने चाहिये । उनका संक्षेप म्वन्व इम प्रकार है । प्रथम—पाच अणु व्रत—(१) अहिंसा-अणुव्रत—गृहस्थोंको अहिंसा धर्मपर लक्ष्य रखने हुए यथाशक्ति उसपर चलना चाहिये । अहिंसा दो प्रकारकी है—संकल्पी और आरम्भी ।

संकल्पी हिंसा—वह हिंसा है जो हिंसाके ही इगदसे की जावे । उसे गृहस्थोंको दधाना चाहिये । उसके उदाहरण नीचे प्रकार है—

(१) धर्मके नामपर पशुवलि करना । हिंसामें धर्म मानना अज्ञान है । कोई देवी देवता नाम और रुधिरका भूखा नहीं है । इसलिए पशुओंको माकर भेंट देना घोर अज्ञान है ।

(२) शिकारके द्वारा शौकसे पशुओंको मारना । अपना मन प्रसन्न करनेके लिए हिरन आदि पशुओंके प्राण लेना घोर निर्दयता है । मनुष्यको दयादान होना चाहिये ।

(३) मांसाहारके लिए पशुओंको मारना । मांसका भोजन मनुष्यको उचित आहार नहीं है क्योंकि घोर पशुघातका कारण है । मांसके लिए पशुओंको कसाईखानेमें बड़ी क्रूरतासे मारा जाता है ।

१५०] जैनधर्ममें दैव और पुरुषार्थ ।

मांसके द्वारा शरीरमें शक्ति भी कम आती है । अन्नादि व वादाम आदिमें जब १०० में ९० अंश शक्तिवर्धक पदार्थ है तो मांसमें ३० अंशसे अधिक नहीं है । स्वयमेव मरे हुए पशुके मांसमें भी अनगिनती जीव जन्तु पैदा होजाते हैं ।

(४) मौज शौकके लिए चमड़ेकी वस्तुओंको काममें लेना व चरवी मिश्रित वस्तुओंको पहनना । चमड़े व चरवीके लिए भी अनेक पशुवध किये जाते हैं । दयावानोंको उचित है कि वेमतलब हिंसासे बचा जावे ।

आरम्भी हिंसा—वह है जो आवश्यक गृहस्थके कामोंके लिये लाचार हो करनी पड़ती है । उसमें इरादा हिंसाका न होकर गृहस्थ सम्बन्धी आवश्यक कामोंके करनेका होता है तो भी यत्पूर्वक आरम्भ करना चाहिए जिससे कम हिंसा हो । इस आरम्भी हिंसाके तीन प्रकार हैं:—

(१) उद्यमी हिंसा—गृहस्थीको आजीविकाके लिए असि कर्म (रक्षार्थ गस्त धारण), असिर्नर्म (लेखन आदि), कृषिकर्म, वाणिज्य, शिल्प तथा विद्या कर्म इन छः उपायोंसे आजीविका करनी पड़ती है, क्योंकि इन कार्योंके बिना समाजका काम चल नहीं सकता ।

(२) गृहारम्भी हिंसा—भोजन पान, सफाई, आदि घरके कामोंमें जो हिंसा करनी पड़ती है ।

(३) विरोधी हिंसा—जब कोई दुष्ट आक्रमण करे और उसके रोकनेका अहिंसात्मक उपाय न हो तो लाचार हो अपनी रक्षाके लिये शस्त्रादिका प्रयोग करना पड़ता है । इसमें जो हिंसा हो जाती है वह विरोधी हिंसा है ।

इन तीन प्रकारकी आरम्भों हिंसासे गृहस्थ विरक्त नहीं हो सकता, परन्तु जितना जितना उसको वैराग्य बढ़ता है वह कम करता जाता है ।

(२) सत्य अणुव्रत—गृहस्थीको सत्य बोलना चाहिये । सत्यका ही व्यवहार करना चाहिए । किसीका विश्वासघात नहीं करना चाहिए । असत्यसे अपने परिणामोंकी हिंसा होती है तथा दूसरोंको भी कष्ट प्राप्त होता है । यद्यपि आरम्भके लिए वचन कहना भी असत्य है, क्योंकि हिंसाका कारण है । तथापि ऐसे वचनोंको गृहस्थी त्याग नहीं सकता है । शेष सब प्रकारके असत्योंको त्यागना चाहिये । कठोर वचन भी असत्य है, पर पीड़ाकारी है ।

(३) अर्चोर्ष अणुव्रत—चोरीका त्याग करना भी आवश्यक है । गिरी पड़ी नुली विसरी हुई किसीकी चीजको लेना चोरी है । गृहस्थको ईमानदारीसे वर्ताव करना चाहिये जिससे अपने भाव मलीन न हों और दूसरोंको कष्ट न पहुंचे ।

(४) ब्रह्मचर्य अणुव्रत—गृहस्थको अपनी विवाहिता स्त्रीमें संतोष रखना चाहिये । परस्त्री व वेश्या आदिसे वचना चाहिए, जिससे शरीरमें निर्धरता न हो । शरीरका राजा वीर्य है, उसकी रक्षासे सब शरीरकी रक्षा होती है ।

(५) परिग्रहपरिमाण अणुव्रत—तृष्णाका गडडा अपार है, कभी पूरा नहीं होसکتा, जैसे जैसे सम्पत्ति बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, जीवनका अंत होता जाता है इसलिए गृहस्थोंको एक मर्यादा बांध लेनी चाहिए, जिसके पूरे होनेपर फिर संतोषसे धर्मध्यानमें व

१५२] जैनधर्ममें देव और पुरुषार्थ ।

परोपकारमें जीवन बिताना चाहिये । दश प्रकारका परिश्रम होता है उनका प्रमाण कर लेना चाहिये ।

(१) क्षेत्र (भूमि). (२) वास्तु (मकान), (३) हिंमय (चांदी), (४) सुवर्ण (सोना व जवाहरात) (५) धन (गौ. भैंस आदि), (६) धान्य, (७) दासी. (८) दास (९) कपड़ा. (१०) वर्तन भांडे ।

इस तरह गृहस्थीको पांच अणुव्रत पालने चाहिये । ऐसा गृहस्थी दुनियाको दु खड़ाई न होगा. किन्तु सुखड़ाई होगा । पापकृमी देवका संयम न होगा । शुभ परिणामोंसे पुण्यका बंध होता ।

तीन गुणव्रत—ऊपर लिखित पांच अणुव्रतोंके मूल्यको बढ़ानेके लिये तीन गुणव्रत भी गृहस्थको पालने चाहिये ।

(१) दिग्गम—नृपणाको कम करनेके लिये लौकिक कामके वास्ते दश दिशाओंमें जितनी दूर जाने आनेकी व माल संग्रहणकी जरूरत जान पड़े उतनी मर्यादा जन्मपर्यन्तके लिये कर लेना दिव्य है ।

इस व्रतसे यह लाभ होता है कि गृहस्थी क्षेत्रज्ञी मर्यादाके भीतर ही सासारिक काम करे उसके बाहर बिल्कुल विरक्त रहे । धर्म-कामके लिए मर्यादा नहीं की जाती ।

(२) देशव्रत—दिग्विस्तारमें जो मर्यादा जन्मपर्यन्तके लिए की है उसमेंसे घटाकर एक दिन एक मसाह एक पक्ष आदि नियमित कालके लिए मर्यादा कभी देशविधि है । इसमें लाभ यह होता है कि गृहस्थीका भाव थोड़े क्षेत्रके भीतर ही आरम्भ करनेका रह जाता है । उसके बाहर वह विरक्त रहता है ।

(३) अनर्थदंड व्रत—गृहस्थीको विना प्रयोजन कोई पाप नहीं करने चाहिए । ऐसे पाप पाच प्रकारके हो सकते हैं—

(१) अपध्यान—इमरोके बारेमें युग विचारना ।

(२) पापोपदेश—वेमत्तलव किसीको हिंसा आदि पापोंके करनेका उपदेश देना ।

(३) हिंसादान—हिंसाकागी शस्त्र आदि दूसरोंको वेमत्तलव मांगे देना । बहुत ही हिंसक वस्तुओंसे घोर अनर्थ हो सकते हैं ।

(४) दुःश्रुति—राग वृत्तिवाली व परिणामोंमें विकार उत्पन्न करनेवाली कथाओंको पढ़ना व सुनना, नाटक खेल तमांगे देखना ।

(५) प्रमादचर्या—आलस्यसे वेमत्तलव जमीन खोदना, पानी फेंकना, आग जलाना, वनस्पति छेदना ।

इस तरहसे जुआ खेलना वगैरह व मत्तलव काम करके भावोंको बिगाड़ना न चाहिए । मर्यादाके भीतर भी अनर्थके काम नहीं करना चाहिए ।

चार शिक्षाव्रत—गृहस्थीको आत्मोन्नतिके लिए चार शिक्षा-व्रत भी पालने चाहिए इनसे नायुक्त चारित्रिकी शिक्षा मिलती है ।

(१) सामायिक—समभाव या वीतरागभावके लाभ करनेके लिए समय अर्थात् शुद्ध आत्माका अनुभव करना सामायिक है । हमसे ध्यानका अभ्यास बढ़ना है । गृहस्थीको सबेरे, दोपहर व सायंकाल तीन दफे या दो दफे या कमसे कम एक दफे एकांत-स्थानमें बैठकर सामायिक करनी चाहिये ।

४८ मिनट या दो घड़ी कमसे कम करना ही चाहिए । अभ्यास करनेवाला जितना समय दे सके ठीक है ।

सामायिककी विधि—यह है कि मन वचन कायको शुद्ध करके किसी आसनपर सामायिक करे । पृथ्वी या उत्तर दिशाकी तरफ मुंह करके खड़ा हो और नौ दफे णमोकार मंत्र पढ़े, फिर टंडवत करे । फिर दूसरी दिशामें खड़ा होकर ९ दफे या तीन दफे णमोकार मंत्र पढ़े और ३ आवर्त और एक शिरोनति करे । जोड़े हुए हाथोंको बागसे दाहिनी तरफ घुमानेको आवर्त कहते हैं । जोड़े हुए हाथोंको मस्तक झुकानेको शिरोनति कहते हैं । खड़े हुए यदि पूर्वको मुख हो तो दक्षिण दिशामें घूम जावे । यहाँ भी ९ दफे या ३ दफे णमोकार मंत्र पढ़कर ३ आवर्त और एक शिरोनति करे । ऐसा ही पश्चिम व उत्तरकी तरफ करे । फिर पूर्वकी तरफ आकर पद्मासन बैठ जावे । कोई सामायिक पाठ संस्कृत या भाषामें पढ़े । णमोकार मंत्रका जाप देवे, बारह भावनाका विचार करे, आत्माका स्वरूप चिंतन करे, अन्तमें खड़ा हो ९ दफे णमोकार मन्त्र पढ़कर टंडवत करे । इस तरह सामायिक बड़े शान्त भावसे पूरी करे । सवेरे व शाम अपने लगे दोषोंका भी विचार करे । नामायिक करनेसे पापोंका नाश होता है; शुभ भावोंसे पुण्यका बंध होता है ।

(२) प्रोषोधोपवास—पर्वकें दिनमें एक महीनेमें दो अष्टमी व दो चौदश होती हैं, इन दिनोंमें गृहस्थके कामसे निश्चिन्त होकर धर्मध्यान करे । उपवास करे । अर्थात् ३६ घण्टे आहारपानीका त्याग करे । न होसके तो पानी रखले या एकासन करे । उपवास करनेसे मन, वचन, काय और आत्माकी शुद्धि होती है, परिणामोंमें उज्ज्वलता प्राप्त होती है ।

(३) भोगोपभोगपरिमाण—गृहस्थीको इच्छाके निरोधके लिये भोग और उपभोगके पदार्थोंका प्रतिदिन नियम कर लेना चाहिए । जो पदार्थ अभक्ष्य व असेवनीय हैं उनका जन्मपर्यन्त त्याग करना चाहिये । जैसे नांस, मदिरा, मधु आदि सत्तरह नियमका विचार कर लेना चाहिये । वे नियम नीचे प्रकार हैं —

(१) भोजन कितने दफे करना, (२) दूध, दही, घी तेल नमक मीठा इन छः रसोंमेंसे इच्छानुसार त्याग करना, (३) भोजन सिवाय पानी कितने दफे पीना, (४) कुंकुम आदि धिलेपन लगाऊंगा या नहीं, (५) फूल सुगंध या नहीं (६) तांबूल खाऊंगा या नहीं, (७) सांसारिक गीत वादित्त सुनूंगा या नहीं, (८) सांसारिक नाच देखूंगा या नहीं, (९) ब्रह्मचर्य पालूंगा, अपनी स्त्रीके साथ संसर्ग करूंगा या नहीं, (१०) स्नान कितने दफे करूंगा, (११) दल कितने रखवे, (१२) आभूषण कितने रखवे, (१३) सवारी कितने प्रकारकी रखी, (१४) बैठनेके आसन कौन कौन रखे, (१५) सोनेके आसन कौन २ रखे, (१६) फल, साग भाजी कौन २ रखी, (१७) खाने पीनेकी कुल वस्तु कितनी रखीं । गृहस्थोंको चाहिए कि सादगीसे भोग उपभोगका प्रबन्ध रखे जिससे कम खर्च हो और परोपकारके लिए धन बचे ।

(४) अतिथिसंधिभाग—गृहस्थका कर्तव्य है कि नित्य प्रति दान करके भोजन करे, शुद्ध रसोई तैयार करे, उसीमेंसे अतिथिको दान दे । जो भिक्षाके लिए विहार करते हैं; उनको अतिथि कहते हैं । मुख्यतः वे जैन साधु हैं जो तेरह प्रकारका चारित्र्य पालते हैं । दान देनेके योग्य पात्र तीन प्रकारके होते हैं:—उत्तम पात्र—दिगम्बर जैनसाधु,

मध्यमपात्र—बारह व्रतके पालनेवाले श्रावक, जघन्यपात्र—व्रतरहित श्रद्धावान गृहस्थ । इन सबको भक्तिपूर्वक दान देना चाहिए । करुणा बुद्धिसे आहार, औषधि, अभय और विद्या—चारों प्रकारका दान हर एक दुःखित मानवको व पशुको दिया जा भक्ता है । दान देना गृहस्थका मुख्य कर्तव्य है । गृहस्थको जो आमदनी हो उसका चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग या कमसे कम दसवा भाग दानके वास्ते निकालना चाहिए, उगीमेंसे दान करता रहे । दान करनेकी एक सुगम रीति यह है कि एक दानका वस्त्र बना लिया जावे, उसमें नित्य एकम डाल दीजावे व महीनेके अन्तमें जरूरी कामोंमें गयी जर दीजावे ।

गृहस्थोंको बारह व्रत पालने चाहिए, इनके पालनेके ग्यारह दरजे हैं, उनमें चारित्र्य बढ़ता जाता है । वे नीचे प्रकार हैं—

(१) दर्शन प्रतिमा—गुह्य आत्माका, जीवादि तत्त्वोंका तथा निर्दोष देव आत्म गुरुओंका दोष रहित श्रद्धान रत्नता व अहिंसा आदि पांच अणुव्रतोंका अभ्यास करना ।

(२) व्रत प्रतिमा—पांच अणुव्रतोंको दोष रहित पालना । शेष सात व्रतोंका भी अभ्यास करना ।

(३) सामायिक प्रतिमा—नियमसे सवेरे, दोपहर शाम सामायिक करना ।

(४) प्रोषधोपवास प्रतिमा—हर एक अष्टमी व चौदशको उत्कृष्ट, मध्यम अथवा जघन्य उपवास शक्तिके अनुसार करना ।

(५) सचित्तत्याग प्रतिमा—एक इन्द्रिय जीव सहित वस्तुको नहीं खाना । प्रासुक या गरम पानी पीना । पका हुआ फल

आदि जो जीव रक्षित हो खाना । वनन्यतिको प्राप्त करके काममें लाना । स्वच्छन्दतःसे हर एक वस्तुको खाना पीना नहीं ।

(६) रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा—रात्रिको भोजनपान स्वयं भी न करना न दूसरोको कगना । रात्रिको सन्तोष रखना । अधिकतर धर्मध्यान करना ।

(७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा—स्वस्त्रीका भी त्याग कर पूर्णरूपसे ब्रह्मचर्य पालना । साढगीसे रहना ।

(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा—व्यापार आदि आरम्भ नहीं करना । जो बुलावे उसके वहा भोजन करना । इस दर्जेतकका गृहस्थ धरम रहकर भी धर्मसाधन कर सकता है व धरको छोड़कर भी धर्म साधन कर सकता है । धर्मकार्यका आरम्भ कर सकता है ।

(९) परिग्रह त्याग प्रतिमा—धर संपत्तिको त्याग देना । केवल कुछ आवश्यक कपडे व वर्तन आदि रखना । धर्मध्यानमें समय विचाना । धर्मशाला आदि पकांत म्यानमें रहना ।

(१०) अनुमति त्याग प्रतिमा—लौकिक कार्योमें किसीको सम्मति नहीं देना । भोजनके समय निमंत्रणसे जाना ।

(११) उद्विष्ट त्याग प्रतिमा—अपने लिये बनाये गये भोजनको न लेना । इसके दो भेद हैं—क्षुल्लक व ऐलक । जो एक लंगोटी व चदर रखते हैं, पीछी कमण्डल रखते हैं, चर्या कर भोजन करते हैं व कई घरोंसे एकत्रित कर किसी एक जगह बैठकर भोजन करते हैं वे क्षुल्लक हैं । जो एक लंगोटी रखते हैं, हाथमें ग्रास लेते हुए खड़े रहकर भोजन करते हैं, कंगलोंच करते हैं, मुनिके चारित्रिका अभ्यास करते हैं वे ऐलक हैं ।

यहातक श्रावकका चारित्र है ।

साधुओं और श्रावक दोनोंके लिए यह आवश्यक है कि मैत्री, प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ इन चार भावनाओंका चिन्तन करें । जगतके प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव रखें । सब प्राणियोंका हित विचारें; धर्मात्मा और गुणवान हों उनको देखकर व जानकर प्रसन्न हों । दीनदुःखी प्राणियोंपर दयाभाव रखें; उनका दुःख निवारण करें और जिनके साथ अपनी सम्मति नहीं मिलती है व जो विनयरहित हैं उनपर माध्यस्थभाव रखें अर्थात् उनसे न राग करें और न द्वेष ही करें । इन भावोंसे भावकी शुद्धि होती है और हिंसक भाव नहीं रहता है ।

धर्मकी वृद्धिके लिए संसारका व शरीरका स्वरूप भी विचारना चाहिए । यह संसार दुःखोंसे और तृष्णासे परिपूर्ण है । संसारकी अवस्थाएँ क्षणमंगुर हैं । यह शरीर महान अपवित्र और नाशवन्त है । संसार व शरीरके मोहमें न पडकर आत्मकल्याणमे दृष्टि रखनी चाहिए । व्यवहार धर्म मुनि व श्रावकके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ।

निश्चयसे धर्म आत्माका स्वभाव है । जब निश्चयसे अपने आत्माको शुद्ध ज्ञाता दृष्टा जानकर उसमें तन्मय हुआ जाता है तब आत्मानुभव प्रकट होता है । उस समय सच्ची वीतरागता होती है । उसके प्रतापसे दैव जो कर्म है उसका जोर घटता है और पुरुषार्थकी शक्ति बढ़नी जाती है । इस तरह धर्मपुरुषार्थका साधन हर मानवको करना चाहिए ।

अध्याय छठा ।

अर्थ पुरुषार्थ ।

मानवोंको शरीर आदिकी रक्षाके लिए आजीविकाकी आवश्यकता है । उसको साधन करना अर्थ पुरुषार्थ है । धर्म और शरीरके स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए अर्थका साधन करना चाहिए । न्यायपूर्वक धन कमाना चाहिए ।

जो ज्ञान आदिक शक्तियां हमारेमें प्रकाशवान हैं उनसे समझके साथ अर्थके लिए उद्योग करना चाहिए ।

उद्योग करनेसे ही सफलता होती है । जब कभी सफलता न हो तो पाप (अंतराय) कर्मका तीव्र उदय समझना चाहिए । विना पुरुषार्थ किए अर्थकी सिद्धि नहीं होसकती । कभी कभी पुण्यके तीव्र उदयसे अकस्मात् किसीको लाभ होजाए तो असंभव नहीं है; परन्तु राजमार्ग यही है कि उद्यम किया जाए । दया, सत्य, अचौर्यादि व्रतोंकी रक्षा करते हुए पैसा कमाना चाहिए ।

न्यायसे प्राप्त थोड़ा धन भी अन्यायसे प्राप्त बहुत धनसे अच्छा है, क्योंकि उसमें भावोंमें निर्मलता रहती है, दूसरोंको कष्ट भी नहीं पहुंचता ।

इस जगतमें लौकिक जनोंका कार्यव्यवहार जिन जिन कामोंसे निकलता है उन उन कामोंको करके आजीविकाका उद्यम करना चाहिए । ऐसे उद्यम छः प्रकारके हो सकते हैं—

(१) अमिकर्म—प्रजाकी रक्षाके लिए रक्षकोंकी आवश्यकता है । दुष्टोंके निग्रहके लिए शस्त्रकी जरूरत है, इसलिये असि कर्मकी आजीविका भी जरूरी है ।

(२) ममिकर्म—हिसाब किताब, चिट्ठी पत्री लिखनेका काम भी आवश्यक है । इसके बिना दुनियाका व्यवहार नहीं चरू सकता ।

(३) कृषिकर्म—अन्न पैदा करनेके लिये खेतीकी जरूरत है । अन्न प्रजाके प्राण हैं ।

(४) वाणिज्यकर्म—भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न प्रकारका माल पैदा होता है और भिन्न भिन्न प्रकारका बनता है । वस्तु एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाकर पहुंचानेकी जरूरत है । इसलिए व्यापारकी आवश्यकता है ।

(५) शिल्पकर्म—बर्तई, लोहार, सुनार, थवई आदि कारी-गरोकी जरूरत है जो आवश्यक वस्तुओंको तय्यार करते हैं ।

(६) विद्याकर्म—गाना बजाना, चित्रकारी आदि मनकी प्रसन्नताके लिए आवश्यक है ।

इन छ प्रकार आजीविकाके साधनोंमें और भी साधन गर्भित हैं । अपनी स्थिति मर्यादाके अनुसार उद्यम करना चाहिए । संतोषको रखके द्रव्य कमाना चाहिए । उद्यम करना बाहरी साधन है । पुण्य-कर्मका उदय अंतरङ्ग निमित्त है । कर्मोंके दबनेसे जो ज्ञानकी शक्ति प्रकट है उससे हरएक प्रकारके कार्यको ठीक ठीक समझना चाहिए । आत्मबलमें उसके लिए उद्यम करना चाहिए । यही अर्थ पुरुषार्थ है ।

उद्योग करे बिना अर्थका साधन नहीं हो सकता । जो आलसी

लोग दैवके भरोसे पर बैठे रहते हैं वे कष्टको पाते हैं । सत्य और धर्मके साथ उद्यम करनेसे अर्थका लाभ सुखरूपसे होता है । जो लोग अन्याय और असत्यसे धन कमाते हैं यह अर्थ पुरुषार्थ नहीं है । जहां धर्मकी रक्षा की जाए वही अर्थ पुरुषार्थ है ।

जगतमें बुद्धिमान पुरुष अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे भिन्न २ प्रकारका माल बनवाते हैं और उसको स्वदेश और परदेशमें विक्रय करके संपत्तिवान होजाते हैं । धर्म पुरुषार्थको पालनेवाला संपत्तिकी दुरुपयोग नहीं करता है । आवश्यक सादा जीवन बिताकर शेष धनको दूसरोंकी सेवामें लगाता है । वह अपने धनको परोपकारके अर्थ ही खर्च करना उपयोगी समझता है ।

अर्थ पुरुषार्थसे लक्ष्मीका उपार्जन होता है । लक्ष्मीसे सब प्रकार काम किए जा सकते हैं इसलिए गृहस्थोंको अर्थ पुरुषार्थके साधनमें उद्योगवान होना चाहिए । जिस समयमें उद्यम किया जाए उस समयकी परिस्थितिको जानकर अर्थ पुरुषार्थका साधन करना चाहिए । देश-कालपर दृष्टि रखनी चाहिए । सम्पत्ति पानेपर भी गृहस्थीको उद्यम करना चाहिए । धनके बिना गृहस्थीका जीवन विधवाके समान है । दरिद्रता उत्साहको तोड़ देती है और तब उसे सत्यवादी और न्याय-वान रहना कठिन हो जाता है । इसलिए अर्थ पुरुषार्थ करना जरूरी है ।

अध्याय सातवां ।

काम पुरुषार्थ ।

गृहस्थोंके लिए जैसे अर्थ पुरुषार्थ जरूरी है वैसे काम पुरुषार्थ भी जरूरी है । जबतक पूर्ण वैराग्य न हो तबतक इन्द्रियोंका पूर्ण दमन होना शक्य नहीं है । उस समयतक इन्द्रियोंकी इच्छाओंको धर्म और न्याय पूर्वक पूर्ण करना काम पुरुषार्थ है ।

इस पुरुषार्थको धर्म और शरीरकी रक्षा करते हुए पूर्ण करना चाहिए । धर्मका नाश करके और शरीरका विगाड़ करके कामभोगोंका सेवन नहीं होना चाहिए । पांच इन्द्रिया मनुष्यके पास होती हैं ।

(१) स्पर्शन इन्द्रिय—स्पर्श विषयको चाहती है । तब उसको योग्य स्पर्श पदार्थ देकर तृप्त करना चाहिए । विवाहिता स्त्रीमें संतोष रखना चाहिए । उसमें भी तीव्र भाव नहीं रखना चाहिए । संतान प्राप्ति हेतु मुख्य ध्यानमें रखना चाहिए । अधिक सन्तानोंका भी लोभ नहीं करना चाहिए । क्योंकि इससे शरीरकी निर्वृत्ता होती है । धर्मपुरुषार्थमें हानि पहुंचती है । वीर्यकी रक्षा करना जरूरी है । शरीरका राजा वीर्य है, उसीके प्रतापसे सब शरीरके अंगोंमें शक्ति रहती है, जो मनुष्यजीवनमें बहुत जरूरी है ।

दूसरी रसना इन्द्रिय है—इसकी तृप्तिके लिये उन्हीं पदार्थोंको सेवन करना चाहिये जो शरीरमें हानिकारक न हों और धर्मके विरुद्ध न हों । अभक्ष्यसे बचना चाहिये । मादक पदार्थोंका

सेवन व मास आहार अनावश्यक है । शाकाहारसे भलेप्रकार तृप्ति होसकती है । रसना इन्द्रियके लोभमे मात्रासे अधिक आहार भी नहीं करना चाहिए ।

तीसरी घ्राण इंद्रिय है—पुष्प आदि सुगंधित पदार्थ सेवन करना जरूरी है, जिससे शरीरको स्वास्थ्य लाभ हो ।

चौथी चक्षु इंद्रिय है—आखका उपयोग ऐसे पदार्थोंके देखनेमें करना चाहिए जिससे कुछ लाभ हो, धर्ममे हानि न पड़े । देखनेयोग्य अनेक पदार्थ हैं । जिनके देखनेसे अपने ज्ञानमें वृद्धि हो उन्हींको देखना चाहिए । ऐसे नाटक खेलतमाशे सिनेमा नहीं देखना चाहिए जिनसे विकार उत्पन्न हों । सत्संगतिका रखना भी जरूरी है ।

पांचवी कर्णइन्द्रिय है—उससे ऐसे गाने बजाने सुनना चाहिए जिससे विकार न उत्पन्न हों । सुंदर व्याख्यानोंको सुनना चाहिए । सत्संगतिमें उत्तम वार्तालाप करना चाहिए । खोटी कथाओंके सुननेसे व पढ़नेसे विकार उत्पन्न होते हैं । इस तरह पाचों इंद्रियोंका योग्य उपयोग करना चाहिए । धनका उपयोग आवश्यक वस्तुओंमें सादगीसे करना चाहिए । मौजगैकमे पड़कर अयोग्य कामभोग नहीं करना चाहिए ।

काम पुरुषार्थमें अपने कुटुम्बका पालन, रक्षण व शिक्षण गर्भित है—गृहस्थीको उचित है कि पत्नीको अर्द्धांगिनी समझे । उसको योग्य विचारशील, शिक्षिता, धर्मात्मा, समाजहितैयी व देशभक्त बनावे । यदि गृहिणी अशिक्षिता हो तो स्वयं शिक्षा देने चाहिए ।

शिक्षिता गृहिणी वच्चोंकी सच्ची गुगणी होती है । शिक्षिता मातासे बालक बालिकाएँ बहुत जल्दी योग्य संस्कार पासके हैं ।

शिक्षिता गृहिणीसे गृहमें कलह न होकर सुख शान्तिका विस्तार होता है । गहने कपड़ेका मोह छुड़ाकर परोपकार भाव जागृत कर देना चाहिए । यदि समाजमें हरएक माता शिक्षिता हो तो समाजमें योग्य सुधार बहुत जल्दी होसके हैं । बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेलविवाह, कन्याविक्रय, पुत्रविक्रय, व्यर्थव्यय, आदि दोष सहजमें मिट सके हैं ।

योग्य गृहिणी किफायतके साथ धरका खर्च चला सकती है, अतिथिसत्कार कर सकती है । काम पढ़नेपर अपनी हस्तकलासे पैसा पैदा कर सकती है, बालक—बालिकाओंको योग्य शिक्षा देना भी जरूरी है । जबतक शिक्षित न हों तबतक विवाह आदि संस्कार न करना चाहिये ।

पुत्रका विवाह तभी करना योग्य है जब वह आजीविका करने-लायक होजाए । पुत्रीका विवाह तब करनेयोग्य है जब वह गर्भधारण करनेयोग्य होजाए । बहुधा लोग विवाह शादीमें नामवरीके लिये बहुत खर्च कर देते हैं, कर्जदार भी होजाते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है । आमदनीके भीतर कम खर्चमें विवाह आदि संस्कार किये जाने चाहिये ।

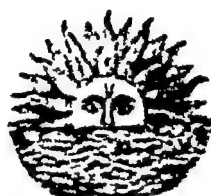
काम पुरुषार्थका हेतु अपनी सन्तानको योग्य बना देना है, जिससे गृहस्थकी परम्परा सुखपूर्वक चली जाए । विषयान्ध होना काम पुरुषार्थ नहीं है । जैसे अर्थके साधनमें उद्यमकी जरूरत है वैसे भोग

नामग्री प्राप्त करनेमें भी उद्यमकी जरूरत है । ज्ञान और आत्मबलसे पुरुषार्थ करना चाहिये ।

पुण्य कर्मकी सहायता विना भोग सामग्रीका लाभ व भोग नहीं होता है तौभी पुरुषार्थ करे विना लाभ और भोग नहीं होसक्ता । आत्ममी आदमी भोग सामग्रीको न प्राप्त कर सकता है न भोग सकता है । द्रव्यको उचित भोगोंमें लगाना काम पुरुषार्थ है ।

जगतमें इन्द्रियमुख भी पुरुषार्थीको प्राप्त होता है । आलसी मनुष्य दुःख ही उठाता है । यह बात सदा ध्यानमें रखनेकी है कि कामभोगोंको करते हुए शरीरका स्वास्थ्य न बिगड़े । और धर्मकी रक्षा रहे ।

धर्म पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिमें सहायक होता है । यह बात पटले बताई जाचुकी है कि नित्य प्रति धर्म साधन करनेसे पिछ्छे पापोंका क्षय होता है और पुण्यकी वृद्धि होती है । इसीसे वर्तमानमें अर्थ और कामके लाभमें सहायता पहुँचती है ।

अध्याय आठवां ।

मोक्ष पुरुषार्थ ।

धर्म-पुरुषार्थमें यह बात बता चुके हैं कि मुनिधर्म पालन करनेसे ज्ञानी जीव सर्व कर्मोंका क्षय करके मोक्षको प्राप्त कर सकता है, अर्थात् सर्व दैवको संहारकर अपने स्वरूपका लाभ कर सकता है। इसीसे यह सिद्ध है कि दैवसे पुरुषार्थ बड़ा है। यदि ऐसा न हो तो कोई कभी मुक्त नहीं होसکتा है। बात यह है कि दैवका बनानेवाला भी यह आत्मा है और नाश करनेवाला भी यह आत्मा है। पहले बता चुके हैं कि यह आत्मा धर्म पुरुषार्थसे प्रथम अरहन्त फिर सिद्ध होजाता है।

मुक्त अवस्थामें सिद्ध भगवान् सदा ही अपने स्वरूपमें मग्न रहते हैं। किसीसे रागद्वेष नहीं करते। परम समता भावमें तन्मय रहते हैं। आपसे आपको अनुभव करते हुए, उसीका स्वाद लेते हैं। किसी कर्मके सम्बन्ध न होनेपर राग द्वेष मोह उनमें नहीं होता इसलिए पाप पुण्यका बंध भी नहीं होता। इसलिए सिद्ध अवस्थासे फिर संसारी अवस्था नहीं होती। जैसे मुना हुआ चना फिर उगता नहीं।

सिद्ध परमात्मा वास्तवमें सच्चे ईश्वर है। उनमें कोई तृष्णा कोई इच्छा भी नहीं होती; न कोई संकल्प विकल्प होता है। इसलिए वह कोई लौकिक काम नहीं करते हैं न किसीको सुखदुःख देते हैं। वे निर्विकार समदर्शी बने रहते हैं। जगतके प्रपंचजालसे उनका कोई

सम्बन्ध नहीं रहता । शुद्ध सुवर्णके समान वे परम शुद्ध बने रहते हैं । वे आत्मीक आनंदमें मग्न रहते हैं । सच्चा आत्मीक स्वभाव झलक जाता है, आत्माके सर्वगुण प्रकाशवान होजाते हैं । उनमें अनंत-दर्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य, अनंत सुख, परम शांत, शुद्ध सम्यक्त आदि गुण प्रगट होजाते हैं । वे सिद्ध भगवान जैन सिद्धांतानुसार जहांसे सिद्ध होते हैं वहांसे सीधे ऊपर जाकर लोकाग्रमें विराजमान होजाते हैं ।

सिद्ध भगवानका आकार पूर्व शरीर जैसा था वैसा रह जाता है । कर्मके उदय बिना घटता बढ़ता नहीं है । अमूर्तीक होनेपर भी वे साकार हैं, निर्वाणके भोक्ता हैं । सिद्ध भगवानको कभी भी कोई चिन्ता नहीं होती है । वे सदा ही स्व रूपमें तृप्त रहते हैं ।

धर्म पुरुषार्थके द्वारा पुरुषार्थी आत्मा मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कर लेते हैं । दैव और पुरुषार्थके युद्धमें पुरुषार्थकी विजय होजाती है । इससे सबको चाहिये कि मोक्ष पुरुषार्थको लक्ष्यमें लेकर सदा पुरुषार्थी बने रहें । दैवके आधीन रहकर कभी आलसी न हों । आलस्यमें रहनेसे दैवकी विजय होती है, दैवको अपना ही कार्य मानकर उसका संहार कर देना चाहिए ।

धन्य हैं वे महात्मा जो मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं । उनको और मोक्षपुरुषार्थको बारम्बार स्मरण है ।

लखनऊ
ता० १४-१०-४०

संघी मोतीलाल
चंद्र

